

BURGA SHRI MUNICIPAL LIBRARY
NAINI TAL

इतिहास मुद्रितपत्र पुस्तकालय
नैनीताल

Class no. 871.7:...

Book no. R.177...

Page no. 1.384.

८५२-१

निबन्ध

आज की समस्याएँ

लेखक

राहुल सांकृत्यायन

प्रकाशक

किताब महल : इलाहाबाद

प्रथम संस्करण, १९४५
द्वितीय संस्करण, १९४८

मुद्रक—पं० रामभरोस मालवीय, अभ्युदय प्रेस, प्रयाग
प्रकाशक—किताब महल, ५६-ए, जीरो रोड, इलाहाबाद

सूची

	पृष्ठ
पाकिस्तान या जातियों की समस्या	५
मातृ-भाषाओं की समस्या	३८
प्रगतिशीलता का प्रश्न	५४
आज का साहित्यकार	६५

निवेदन

इस संग्रह में राहुलजी के तीन लेख और एक भाषण का समावेश किया गया है। तीनों लेख 'हंस' में छपे थे और भाषण मध्य-भारतीय फासिस्ट विरोधी-लेखक सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से (१९४४ में) दिया गया था।

छेक-दो साल के पुराने होने पर भी यह सामयिकता से रहित नहीं हैं। इसीलिए मैंने इन चारों का संग्रह किया।

१०१, अलोपीबाग,
प्रयाग

—नागार्जुन
५-८-४५

पाकिस्तान या जातियों की समस्या ?

पाकिस्तान के सम्बन्ध में आजकल विरोधी या समर्थक के तौर पर हर एक समझदार भारतीय का ध्यान आकर्षित हुआ है। कितने ही लोग प्रतिगामी, अराष्ट्रीय नेताओं का देशद्रोह कह कर खत्म कर देना चाहते हैं। कितने ही लोग समझते हैं कि भारत की जातीय समस्याएँ सिर्फ पाकिस्तान और हिन्दुस्तान तक ही सीमित है। इस पर विशेष तौर से कहने के पहले यहाँ मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि जातियों की समस्या—जिसके भीतर ही पाकिस्तान भी आ जाता है—सिर्फ भारत की ही अपनी समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया के और देशों को भी इससे गुजरना पड़ा है।

१—जातियाँ क्या हैं ?

(१) जातियों की पहिचान—किसी आदमी की जाति पहचानने के लिए सबसे बड़ा चिन्ह है उसकी भाषा। वेश से भी जाति की पहचान होती है, किन्तु वेश आजकल अधिकतर जातीय न रह कर अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। हैट, कोट, पैण्ट अब सिर्फ पश्चिमीय यूरोप की पोशाक नहीं है, बल्कि अब वह सारी दुनिया में फैल चुकी है। इसलिए वेश से हम किसी की जाति के बारे में नहीं कह सकते। विशेष प्रकार का भोजन भी जाति के चिन्हों में है। बंगाली भण्डली-भात को बहुत पसन्द करते हैं, पंजाबी रोटी, घी, दूध को सब से अच्छा खाना बतलाते हैं, तामिल को जब तक पाव भर भाजी में पाव भर मिर्च न पड़े और इमली की भरमार न हो तब तक उसे सारा खाना क्रीता लगता है। गुजराती के लिए दाल में भी गुड़ या चीनी डालने की ज़रूरत है। बिहारी की भाजी, तरकारी तेल में पकनी चाहिये और आलू या बैंगन के चोले

(भरते) में कच्चे कढ़वे तेल की खास माँग है। पश्चिमी यू० पी० के शहरवाले धुली मँग या उरद की दाल और पापर-पपड़ी को बहुत पसन्द करते हैं। मारवाड़ी मिर्च में मट्ठासियों का कान काटने को तैयार हैं। लडकपन से आदमी जिस तरह का खाना खा आया रहता है, उसमें उसकी एक खास रुचि बन जाती है; और इसीलिए बंगाली की जीभ पर न्यूयार्क में भी तेल की भाजी और मछली के लिए पानी आता रहता है। मेरे एक मुसलमान दोस्त जिनका कुछ दिनों तक मेरा साथ ईरान में रहा, ईरान में सीधे-सादे गोश्त और चावल को खाते-खाते तंग आ गये थे, और उनका क्रतव था कि खाना और गाना हिन्दुस्तानी ही जानता है।

गाने की भी अपनी जातीय रुचि होती है। हमारे कितने ही परि-मार्जित रुचि रखनेवाले शिक्षित भारतीय यूरोप के महान् गायकों और गायिकाओं के गाने को दो मिनट भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिनके गानों पर यूरोप और अमेरिका की करोड़ जनता झूम उठती है, उनका वह मज़ाक करते हैं। उनको यह नहीं मालूम कि हमारे गाने भी दूसरी जाति के लोगों को ऐसे ही मालूम होते हैं। भोजन की तरह गाने की भी रुचि बनानी पड़ती है। जिन भारतीयों को यूरोप के भोजन में धीरे-धीरे रुचि हो जाती है, उन्हें वह अच्छा लगने लगता है उसी तरह यूरोपीय गाने में भी रुचि परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, कि गाने और खाने की जातीय रुचि को अंतर्राष्ट्रीय बनाया जा सकता है। तो भी गाना और खाना जातीयता का एक हद तक परिचय देते हैं, इसमें संदेह नहीं।

लेकिन जातीयता का सबसे पक्का चिन्ह भाषा ही है। यह ऐसा चिन्ह है जो सिर्फ हमारी भावुकता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि हमारे जातीय उत्थान और पतन के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। आर्यलोक की तरह कितनी ही जातियों को राष्ट्रीय उत्थान के लिए अपनी मूलभाषा को पुनरुज्जीवित करना पड़ता है। भाषा जाति के उत्थान में कितनी सहायक हो सकती है, इसे हम आगे बतायेंगे।

भाषा के अतिरिक्त एक दूसरी भी चीज़ है जो कि जाति के व्यक्तित्व की ज़बर्दस्त पुष्टि करती है, वह है धर्म। संस्कृति को हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वह भाषा, साहित्य, कला, और धर्म की सम्मिलित उपज है। कितने ही लोग जातियों पर विचार करते वक्त धर्म को छोड़ देना चाहते हैं। वह समझते हैं धर्म स्थायी चीज़ नहीं है। सोवियत तुर्किस्तान के लोग आज से पच्चीस वर्ष पहले कट्टर मुसलमान थे, आज उनमें कुछ ही बूढ़े इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम के न रहने पर ताजिक, उज़बेक, तुर्कमान, और किर्गिज़ अपनी जातीयता को खो नहीं बैठे हैं। आज उनकी जातीय संस्कृति—भाषा, साहित्य, कला, बहुत उन्नति कर चुकी है, और करती जा रही है। ऐसे दूसरे उदाहरण भी दिये जा सकते हैं, जिनको देखकर कितने ही लोग धर्म को जातीयता में क्रोश स्थान देना नहीं चाहते। किन्तु ये वही करते हैं जिनकी नज़र सिर्फ़ भूत या भविष्य पर होती है और वर्तमान की कठिनाइयों से आँख मूँद लेना चाहते हैं। जिस देश में अपनी भाषा, साहित्य, कला, के बराबर या उससे भी अधिक जनता का दृढ़ आग्रह किसी धर्म के बारे में मिलता हो, और जब तक वह जनता उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो; वहाँ हम धर्म से आँख नहीं मूँद सकते। तुर्किस्तान के कुर्द और ईरान के शीया दोनों ही एक फ़ारसी भाषा बोलते हैं, तब भी कुर्द अपनी अलग जातीयता के लिए बराबर संघर्ष करते चले आ रहे हैं। फ़ोशिया और सर्बिया की भाषा में उतना ही अन्तर है जितना कि क़ुपरा और हाजीपुर की भाषा में, लेकिन धर्म के कारण इन दोनों का संघर्ष अभी तक चलता जा रहा है—फ़ोशियन रोमन कैथोलिक ईसाई हैं, और सर्बियन दूसरे स्लावों की तरह ग्रीक चर्च के ईसाई। जब तक मज़हब से प्रभावित होकर कोई जाति उसी के ऊपर अपने अलग व्यक्तित्व को त्रायम रखने के लिए दड़ी हुई है, तब तक भूत में यह मज़हब नहीं था, या भविष्य में नहीं रहेगा, इस बात को कह कर उस विचार को हटाया नहीं जा सकता और न हम वर्तमान समस्या को हल कर सकते हैं।

हमें यह मानने में कोई उज्र हो ही नहीं सकता कि हमारे देश के सुसलमान अपनी जातीयता में मज़हब को बहुत बड़ा स्थान देते हैं।

भौगोलिक स्थिति भी जात यता का एक कारण होती है। इस पर हमें यहाँ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं।

संक्षेप में गाना, खाना, पेश को गौण समझकर हम उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। किन्तु भाषा, धर्म और भौगोलिक स्थिति को जातीय समस्या पर विचार करते हुए हम कभी छोड़ नहीं सकते। यह स्मरण रखना चाहिये कि एक मज़हब होने पर भी यदि भाषा भिन्न-भिन्न हुई तो अलग जाति का सवाल उठे बिना न रहेगा। उदाहरणार्थ—यदि हम पाकिस्तान को स्वीकार कर लेते हैं, तो भी सारे पाकिस्तानी एक जाति के नहीं हो जायेंगे, भाषा का सवाल वहाँ तीव्र उठेगा। अफ़ग़ानिस्तान के पठान शासक आज तक अपना सारा सरकारी काम-काज, पढ़ाई-लिखाई फ़ारसी में किया करते थे, लेकिन अब वहाँ परतों का ज़ोर है, और सरकार फ़ारसी का बड़े ज़ोर से बायकाट कर रही है, हालाँकि अफ़ग़ानिस्तान की प्रजा में पठानों के बाद सबसे बड़ी संख्या ताजिकों की है जिनकी मातृभाषा फ़ारसी है। सीमान्त प्रान्त के स्कूलों में परतों-द्वारा पढ़ाई शुरू हो गई है। मैं नहीं समझता हूँ कि सीमान्त के पठान कभी अपनी परतों छोड़ कर उर्दू को अपनी जातीय भाषा बनायेंगे। पूर्वी बंगाल—जो कि पाकिस्तान का दूसरा टुकड़ा होगा—भी अपनी समुन्नत मातृभाषा को छोड़ कर उर्दू को अपनायेगा इसकी आशा नहीं रखनी चाहिये। पंजाब में भी पंजाबी का सवाल उठ खड़ा हुआ है और सिन्ध तथा कश्मीर भी समय आने पर यह सवाल ज़रूर उठायेंगे। इस प्रकार पाकिस्तान भी कई स्वतन्त्र जातियों का संघ होगा, वह कभी एक जातीय देश नहीं रहेगा।

(२) जातियों की उत्पत्ति—वर्तमान समस्या पर विचार करते वक्त हम धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते, यह बलवाने के बाद भी

भारत में कैसे फिर हमें भाषा-बोली जातियों के पास ही जाना पड़ता है, इसका थोड़ा-सा जिक्र अभी हम कर चुके हैं। वस्तुतः जातीयता निर्भर ही है भाषा पर, फिर जातियों की उत्पत्ति पर विचार करते वक्त हमें भाषा की उत्पत्ति पर जाना पड़ेगा; जिसके भीतर बहुत दूर तक जाने पर हम अपने मुख्य विषय से दूर न हटते हुए भी बहुत विस्तार में चले जायेंगे। हम उत्तरीय भारत की किसी एक भाषा—ब्रज, अवधी, या मगही को लें, इसके बोलनेवाले यह जरूरी नहीं है, कि उस भाषा की तरह स्वयं भी हिन्दी-आर्यजाति के हों। ब्रज में वेदकाल (१५०० ई० पू०) से पहले कोई आर्य जन (कबीला) आया। वह छुद आर्य था और उसकी भाषा भी आर्य थी, किन्तु उस देश में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी, जो न स्वयं आर्य थे और न उनकी भाषा आर्य थी। सैकड़ों वर्षों तक एकसाथ रहने में उनका इतना आपस में संमिश्रण हो गया कि आर्य जन की भाषा या उसकी पुत्री भाषा को सब लोगों ने अपना लिया और अनार्य भाषायें वहाँ से लुप्त हो गईं। भाषा भी समय के साथ बदलती रहती है, यह हम वैदिक, लौरसेनी, (ब्रज) प्राकृत, और आज की ब्रज भाषा से तुलना करके देख सकते हैं। अब हमारे किसी भी पुराने आर्य जनपद छुद आर्य नहीं हैं, सभी मिश्रित हैं, और सब की भाषा से निकली कोई भाषा या बोली है।

इन पुराने जनपद की भाषाओं की ओर हमें इसलिये भी ध्यान देने की जरूरत है कि किसी कारणवश खड़ी बोली जैसी कुछ जनपद (मेरठ कमिशनरी, अलीगढ़ जिला छोड़ कर) की एक भाषा अब सारे उत्तरी भारत के अनेकों पुराने जनपदों की शिक्षा का माध्यम हो गई है, और उसे ही हम मातृभाषा का स्थान दिलाना चाहते हैं—अर्थात् ब्रज, छन्देली, अवधी, बनारसी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, भाषाओं को मातृभाषा से स्थापित कराना चाहते हैं। प्राकृत युग में भी मगही, लौरसेनी, आदि भाषाओं की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी और अब हम यदि इससे उदाहरण लेना चाहते हैं, तो न यह उचित है

और न यह संभव है। इन लोक-भाषाओं की जड़ उससे कहीं दूर तक गई है, जितना कि हम समझते हैं।

बुद्ध से पहले जनपदों का युग था, उस वक्त हर एक जनपद (कुुरु, पंचाल, कोसल, काशी, मगध) का व्यक्तित्व अपनी भाषा पर आधारित था और उसकी अपनी एक स्वतंत्र राजनैतिक सत्ता भी थी। राजाओं ने राज्य विस्तार करते वक्त जनपदों की पृथक् सत्ता को तोड़ा, तो भी भाषा आदि का क्याल इतना बढ़ रहा, कि दो जनपद मिल कर एक बनने के लिए नहीं तैयार थे। काशी जनपद भी कोसल के भीतर चला गया; किन्तु कोसलराज प्रसेनजित् को काशीवालों का क्याल करके बनारस में अपने छोटे भाई को काशिराज बना कर रखना पड़ा था। इन जनपदों की जातीयता के कारण अनेक जनपदों का एक स्थायी राज्य स्थापित नहीं हो पाता था। मौरयियों के वक्त (६०० ई०) से जयचन्द के गहरघार (१२०० ई०) वंश तक छः सौ वर्ष तक युक्तप्रांत और उत्तरीय बिहार के कितने ही भागों की राजधानी कन्नौज रही। इससे लाभ उठा कर वहाँ के शासकों ने अनेक पुराने जनपदों को तोड़ कन्नौजिया जाति स्थापित करनी चाही और इस तरह चाहा कि कन्नौज के राज्य में रहनेवाले अपने में कन्नौजिया का अभिमान करें। इस विचार की कुछ प्रगति हुई भी, जिसके कारण कि हम ब्राह्मण, अहीर, कान्बू, तथा कितनी ही और जातियों में कन्नौजिया की जातीय-भावना पाते हैं, किन्तु प्राप्ति में यह राष्ट्रीय जाति नहीं, बल्कि जातपाँत की एक छोटी चहारदिवारी बन कर रह गया, और जो ब्राह्मण, अहीर आदि जातियाँ अपने जाति के नाम पर अधिक विस्मृत थीं, वह और कई टुकड़ों में बँट गईं।

यहाँ इस बात के जिक्र करने का मतलब हमारा सिर्फ इतना ही है कि भाषा-मूलक जातियों को तोड़ कर राज्य-शासन के नाम पर एक जाति बनाने का प्रयत्न किसी समय उत्तरी भारत में हुआ था, जो असफल रहा, यद्यपि उसमें किसी एक भाषा को लादने की कोशिश न की गई थी, बल्कि संस्कृत जैसी एक अमातृभाषा को भाषा स्वीकृत किया गया था।

२—यूरोप : जातियों की समस्या

मैंने भारतीय जातियों के बारे में कहते हुए बतलाया था कि भाषा और उस पर आधारित जातीय भाष का आरम्भ उस वक्त हुआ, जबकि एक जून से सम्बन्ध रखने वाले कबीले किसी एक इलाके में बस गये। यूरोप में भी इस तरह के कबीले स्लाव, जर्मन आदि जातियों के भिन्न-भिन्न परिवार के रूप में जहाँ-तहाँ जाकर बसे। फिर समयान्तर में इनका संमिश्रण हुआ जिसके कारण कहीं कोई पुरानी भाषा खोदी गई और कहीं नई भाषा ली गई। जर्मनी में पूर्वी प्रशिया के लोग पहले स्लाव थे, आगे जर्मन प्रभाव से उन लोगों ने जर्मन भाषा स्वीकार की और फिर हिटलर के कुछ आर्य-संसार में इन भूतपूर्व स्लावों को जर्मन आर्य मान लिया गया। जैसे भी हो भाषा स्वीकृत हो जाने पर इतिहास के पिछले पन्नों को बहुत कम जगह उधेड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन आधुनिक युग में जिस जातीयता को पूरा में ही नहीं यूरोप में भी हम देख रहे हैं; उसका प्रादुर्भाव बहुत पुराना नहीं है।

(१) यूरोप में जातीयता का प्रादुर्भाव—सामन्तवादी भारत में जैसे राज-वंश की भक्ति के ऊपर लोगों की एकता कायम की जाती रही, वही बात सामन्तवादी यूरोप में भी थी। वस्तुतः उस युग में जनता की कोई गिनती न थी। राजा और उनके कृपा पात्र पुरोहित सब कुछ थे—इन पुरोहितों में भी बड़े-बड़े महन्त, राजाओं और सामन्तों के कनिष्ठ आता हुआ करते थे। लेकिन सोलहवीं सदी में जब यूरोप के व्यापारियों ने दुनिया के समुद्रों को रौंदना शुरू किया और दुनिया के कोने-कोने की सम्पत्ति उनके पास जमा होने लगी, तो सामन्तों के सामने द्वाध बाँध कर खड़े रहने वाले इन बनियों के दिख में भी अपनी शक्ति का ज्ञान होने लगा। ये बनिये अपने मुल्क में राज्य-शासन के अयोग्य समझे जाते थे, किन्तु इन्होंने सात समुन्दर पार खड़ाक जातियों को दबा कर जब अपने

राज्य चलाने शुरू किये तो कौन कह सकता था कि सामन्त छोड़ दूसरा राज्य-शासन करना जानता ही नहीं।

१७२७ ई० में पलासी के युद्ध में एक बनिया क्लर्क ने अपनी तलवार का जौहर दिखलाया और भारत में अंग्रेज़ी राज्य की हढ़ नीब कायम की। ऐसी ही बातें फ्रांस, हॉलैंड आदि जसरे देशों की बनिया जमातों—कम्पनियों—ने भी कर दिखाया। यह हो नहीं सकता था कि यूरोप बनिया-वर्ग अपने देश के शासन में अधिकार पाने को माँग पेश न करता।

पलासी की लड़ाई के तीन साल बाद—१७६० ई० से पश्चिमी यूरोप में एक नया युग आरम्भ होता है, जिसे हम पूँजीवाद कहते हैं। इस युग में पहुँच कर बनिये सिर्फ़ कारीगरों के माल को एक देश से दूसरे देश में बेचने का ही काम नहीं करते, बल्कि मशीनों के नये आविष्कारों से फायदा उठा अपने कारखाने खोलते हैं और उनकी बनी सरती चीज़ों को दुनिया की बजारों में पाठ देने हैं। बनिया जमात अब और शक्ति-सम्पन्न पूँजीपति जमात में बदल जाती हैं; और शक्ति के अनुसार ही शासन अधिकार की माँग भी उसकी जोरदार हो जाती है। इनकी आवाज़ को और जोरदार बनाने के लिए सौभान्य से उन्हें फ्रांस में बोल्टेयर और रुसो जैसे जबर्दस्त कलम के धनी मिल जाते हैं, जो सामन्तों के निरंकुश शासन के खिलाफ़ बगावत कर जनता के शासन का नारा बुलंद करते हैं। पूँजी-पतिधों ने जनता के शासन के नारे में शामिल होने से अपना बड़ा लाभ देखा; इसलिए सामन्ती निरंकुशता के खिलाफ़ होते जंग में वह अग्रग्रा बने। बोल्टेयर और रुसो का देहान्त १७८८ ई० में हुआ। लेकिन उनकी कलम निष्फल नहीं बली। ये तो इसी से साबित है कि १७८२ ई० में फ्रांस की क्रांति हुई। हुई का स्वेच्छाचारी शासन खत्म हुआ, और सारे यूरोप के राज्य सिंहासन हिलने लगे।

अब क्रांति द्वारा जो जनता के शासन का नारा बुलंद हुआ, उसी के साथ जातीयता या राष्ट्रीयता की गूँज भी चारों तरफ़ होने लगी।

(२) मध्य यूरोप में जातीयता की लहर—पुराने रोमन साम्राज्य का ध्वंस करतेवाले जर्मन थे। इसीलिए उन्होंने अपने को रोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी समझा। आस्ट्रिया का राजवंश हाब्सबुर्ग इसी-लिए सारे यूरोप में हजार वर्षों तक बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उसका पूर्वज रोमन-ध्वंसक जर्मन सरदार था। आस्ट्रियन साम्राज्य को पवित्र रोमन साम्राज्य भी इसी कारण से कहा समझा जाता था। हाब्सबुर्ग की एक बड़ी दिक्रत थी। एक तरफ़ परस्पर लड़ती तथा एक दूसरे से स्वतंत्र दो वर्जनों से अधिक जर्मन रियासतों का वह नाम का सरदार था, दूसरी ओर वेक स्लाव्क भगियार (हंगेरियन), रुथेनियन, रुमानियन, सर्बियन, क्रोशियन जैसे गैर-जर्मन जातिवाले एक विशाल राज्य का शासक था, जिसमें जर्मन जातिवाले आस्ट्रिया प्रांत की जन संख्या बहुत कम थी। इस तरह पवित्र रोमन साम्राज्य मुख्यतः गैर-जर्मन जातियों से निकल कर बना था। यूरोप में जातीयता का प्रश्न जब बहुत ज़बर्दस्त हो उठा तो आस्ट्रिया के सामने सवाल था कि या तो वह सारी जर्मन सरदारियों जिनमें प्रुशिया और बवेरिया जैसे क्रांती शक्तिशाली राजा भी थे—को एक कर एक जर्मन जातीय राज्य कायम करे और उस जाति की ओर से अपने गैर-जर्मन जातियों का शासन शोषण होने दे। अपनी जर्मन जाति के शक्तिशाली सामंतों को आपस में लड़ाये और आप उनसे उलझता रहे। लेकिन वह इसे नहीं चाहता था। १९वीं सदी के पूर्वार्ध में मेटर्निख जैसा कूटनीतिज्ञ हाब्सबुर्ग को मिला था, किन्तु उसकी सारी शक्ति अपने साम्राज्य के भीतर की गैर-जर्मन जातियों के राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने में खर्च हुई। जो बात मेटर्निख से नहीं हुई, वह बिस्मार्क ने कर दिखाई। प्रुशिया को उसने एक दृढ़ ताकत बनाया और जर्मन जाति के नाम पर आस्ट्रिया छोड़ सभी जर्मन सरदारियों को अपने साथकर उसने १८७० ई० में फ्रांस को ज़बर्दस्त शिकस्त दी, और उसके बाद शताब्दियों से खली आती नाम नैहावी जर्मन रियासती संघ को सजीव बना उसके द्वारा हाब्सबुर्ग वंश को हटा प्रुशिया के राजा को

सारी जर्मन रियासतों का कैसर या सम्राट निर्वाचित कराया, जो उस वंश में तीन पीढ़ियों तक रहा। १९३३ में हिटलर के आने तक जर्मन के भीतर एक जातीय शासन नहीं कायम हो सका था। अभी भी वहाँ २२ मुकुट-धर और उनकी स्वतंत्र सरकारें थीं। हिटलर ने आकर उन स्वतंत्र सरकारों को भी खत्म किया और आप सारी जर्मन जाति का कर्ता धर्ता बन गया। उसने जर्मन जाति के बिखरे टुकड़ों को मिलाने में ही संतोष नहीं किया, बल्कि वह अब सारी दुनिया के ऊपर अपने खूनी शासन को ख़ादना चाहता था। यहाँ यह बात तो साफ़ है कि हिटलर को जो इतनी सफलता हुई, उसमें जातीयता के भाव का कम हाथ नहीं था।

पवित्र रोमन साम्राज्य की अवस्था को उन्नीसवीं सदी के मध्य में जब हम देखते हैं, तो मालूम होता है कि फ्रांस में उठी जातीयता की लहर पूर्वी यूरोप की गैर-जर्मन जातियों में फैलने लगी थी। अस्ट्रियन साम्राज्य में सबसे अधिक लड़ाकू और साहसी थे हंगरी के मगियार। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में सबसे पहले उन्हीं में जातीयता की ज़बर्दस्त लहर उठी। लुई कोसुथ (१८०२-१८९४ ई०) राष्ट्रीयता की लहर का प्रधान नेता था। पवित्र साम्राज्य को मगियार सैनिकों की बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन इस काम को वह मगियार सामंतों द्वारा कराया करता था, जोकि परम राजभक्त थे। कोसुथ ने अस्ट्रिया के निरंकुश शासन के खिलाफ अपनी ज़बर्दस्त क्रलम और वाणी का इस्तेमाल किया। आंदोलन जंगल की आग की तरह हंगरी, और उससे बाहर की अस्ट्रियन प्रजा में फैलने लगा। कोसुथ को तीन साल के लिए जेल में भेज दिया गया, जहाँ से वह १८४० ई० में छुटा। लेकिन आन्दोलन बराबर बढ़ता ही गया। ३ मार्च १८४८ ई० के अपने एक व्याख्यान में उसने अस्ट्रियन शासन-व्यवस्था की ज़बर्दस्त आलोचना की। इस भाषण का जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ और दस दिन बाद अस्ट्रिया की राजधानी विधवा में विद्यार्थियों और मज़दूरों ने बदला कर दिया, सड़कों में मोर्चाबंदी करके उन्होंने सरकारी सेना से जोड़ा लिया।

अस्ट्रिया के निरंकुश शासकों को हंगरी की माँग मंजूर करनी पड़ी। कोसुथ के इस राष्ट्रीय आन्दोलन में अस्ट्रियन साम्राज्य में बसनेवाली सभी जातियों की जबर्दस्त सहायुभूति थी और उन्होंने इसमें मदद भी पहुँचाई थी। वह मगियारों को पथ-प्रदर्शक समझ कर इज्जत करते थे और आशा रखते थे कि हंगरी सफल होने पर हमारे साथ ठीक बर्ताव करेगा। लेकिन जब हंगरी को राज्य-शक्ति मिल गई तो उसने अपने सहभागी जातियों—सर्बियन, क्रोशियन, रूमानियन को वह अधिकार देने से इन्कार कर दिया, जिसे कि उसने खुद विथना की सरकार के सामने पेश कर अभी प्राप्त किया था। दूसरी जातियाँ मगियारों से इतना ही चाहती थी कि उन्हें स्थानीय स्वायत्त शासन मिले, उनकी भाषा और जातीय रीति-रिवाज को सरकार की ओर से स्वीकृत किया जाय। किन्तु मगियार इन बातों को एक क्षण के लिए भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। हंगरी में वे सिर्फ एक जाति—मगियार को मानने को तुले हुए थे। वह वैयक्तिक नागरिक समानता हर एक को देने को तैयार थे, किन्तु मगियार छोड़ किसी दूसरी जाति या भाषा को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरी जातियों को मगियार बनाने का काम जारी किया, और सारे स्कूलों और कचहरियों में सिर्फ मगियार भाषा का इस्तेमाल किया। अमेरिकन इतिहासज्ञ हजेन C. D. Hazen ने अपनी पुस्तक *Modern European History*, 1937 पृष्ठ ३०२-३०३ में लिखा है—

'The Magyars, though a minority of the whole people, had always been dominant...But the national feeling was strong and growing with Serbs, Croats and Rumanians. These, in the summer of 1848, demanded of the Hungarian Diet much the same privileges which the Magyars had won for themselves from the Vienna Government. They wished local self-government and the recognition of their own language.

and peculiar customs. To this the Magyars would not for a moment consent. They intended that there should be one nationality in Hungary--that of the Magyars. Individual civil equality should be granted to all the inhabitants of the kingdom of whatever race, but no separate or partly separate nations, and no other official language than their own...as a consequence, the bitterest race hatreds broke out...

'The Magyars would not grant to others the fundamental right which they had long so stoutly asserted for themselves...They began, indeed, forthwith a policy of oppression, a policy of Magyarisation, of compressing all these various peoples into one common mould, of forcible assimilation...

'The Magyars insisted that the Magyar language should be taught in all the schools of Croatia and should be used in all official communications between that province and the Central Government in Budapest.'

हङ्गेरी की इस नीति और हमारे यहाँ के कितने ही राष्ट्रीय नेताओं के विचारों में बहुत समानता है, और वह दूसरी अल्पमत जातियों को वही स्वायत्त निर्णय का अधिकार देने के लिए नहीं तैयार हैं, जिनके लिए वे पिछले पचास वर्षों से लड़ते आये हैं।

(१) पूर्वी यूरोप में जातीयता की लहर—तुर्की में उसीसवीं सदी तक निरंकुश शासन रहा है और १९०२ की गर्मियों में ही सुलतान प्रालियामेन्दरी सरकार मानने के लिए मजबूर हुआ। अभी पिछली सदी के अंत तक सर्बिया, बुल्गारिया आदि पर तुर्की के सुलतान की हुकूमत थी। यूरोप के जातीय आन्दोलन का प्रभाव तुर्की पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता था। सुलतान की सरकार ने प्रांदोलनकारियों को जेलों में भेजा, निर्वासित किया, किन्तु उससे वह बचा नहीं।

१९०८ में बिना खूनखराबी के तत्त्व तुर्कों ने जो क्रांति की, उसका प्रभाव तुर्कों के भीतर की सभी जातियों—यूनानी सर्बियन, बुल्गारियन, अर्मेनियन जैसे ईसाई, और अलबानियन, अरब, तुर्क जैसी मुसलमान जातियों—पर पड़ा और उन्होंने एक समान स्वागत किया। सभी जगह सभी लोगों ने खुशी मनाई। उस वक्त मालूम हुआ कि सभी तरह का जातीय और धार्मिक द्वेष हमेशा के लिए तुर्कों से मिट जायगा। इस क्रांति ने साम्राज्य के भीतर सभी जातियों में जबर्दस्त भाईचारे का भाव पैदा किया।

[Modern European History pp. 556-7 'This revolution...was received with incredible enthusiasm throughout the entire breadth of the Sultan's dominions. Mohammedans & Christians, Greeks, Serbs, Bulgarians Albanians, Armenians, Turks all joined in jubilant celebration of the release from intolerable condition. The most astonishing feature was the complete subsidence of the racial & religious hatreds which had hitherto torn & ravaged the Empire from end to end. The revolution proved to be the most fraternal movement in modern history...' pp. 594-7. The very atmosphere was charged with the hope & the expectation that the reign of liberty equality, & fraternity was about to begin...]

जब तुर्कों को अपने आचरण से दिखलाना था कि क्रांति के जिन सिद्धान्तों के लिए वह लड़े थे उन्हें तुर्कों के भीतर की दूसरी जातियों के साथ बर्ताव में भी मानेंगे। इनमें वे शुरू ही से फेल कर गये। स्वतंत्रता, समानता, आनुवंशिक सिद्धान्तों के प्रयोग करने की जगह उन्होंने सिर्फ एक तुर्क जाति की स्वेच्छाचारी हुकूमत और सर्वाधिकार को कायम रखा, और जनता के अधिकारों को बुरी तरह से दबाया। मुसलमानी शासक तुर्कों ने जैसे ही तैसे सारी शक्ति को अपने हाथ में रखने की कोशिश

की। पार्लियामेंट के पहले चुनाव में उन्होंने ऐसा तिकड़म लगाया कि बाक़ी सभी जातियों के मिलने पर भी उनका ही बहुमत रहे उन्होंने ईराई, यूनानियों, तथा आर्मेनियनों, और मुसलमान अरबों को राजनीतिक अधिकार में भारी बनाना नहीं चाहा। उनकी नीति थी कि सभी को तुर्क बना दिया जाय। अदन में ३० हजार आर्मेनियन ईसाइयों को मार डाला गया था, किन्तु उन्होंने अपराधियों को दण्ड देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पहले से प्राप्त धार्मिक अधिकारों को भी गैर-मुस्लिम धर्मों से छीनना चाहा। जिन अल्पमत जातियों का व्यापार में खास हाथ था उन्हें बायकाट और दूसरे तरीकों से मिटाना चाहा। मकदुनिया में मुसलमानों का अल्पमत था, उसे बहुमत बनाने के लिए उन्होंने दूसरी जगहों से मुसलमानों को मँगाकर बसाने की कोशिश की। [वहीं pp. 598-8. From the very beginning they failed ...Instead of seeking to apply the principles of liberty, equality and fraternity, they restored the autocratic government, to domination of a single race, to the ruthless suppression of the rights of the people...In the very first election to Parliament they arranged affairs so that they would have a majority over all other races combined. They did not intend to divide power with the Christian, Greeks & Armenians or the Mohammedan Arabs. Their policy was one of Turkification...they made no attempt, to punish the perpetrators of the Adana massacres in which over thirty thousand Armenian Christians were slaughtered...They intended to suppress by force all religious privileges...They also alarmed & embittered by a commercial boycott... They sought to reinforce the Moslem elements of the population by bringing in Moslems from other regions...]

हिन्दू बहुमत से यदि भारतीय मुसलमानों को ख़तरा मालूम होता है तो ऊपर के उदाहरणों के देखने से उसे इस बिल्कुल निर्मूल नहीं कह सकते, ख़ासकर हिन्दू पूँजीपतियों और मध्यवर्त्त लोगों का जब तक शासन यन्त्रों पर अधिकार होने की सम्भावना है तब तक उनसे तुकों और मगियारों से ज़्यादा उदार होने की आशा नहीं की जा सकती ।

३ — जातियों के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता ज़रूरी

(१) शोषण का रोकना—स्वतन्त्रता का अर्थ पूँजीवादी राजनीतिज्ञ सभी देशों में गोलमोल रखना चाहते हैं, और अक्सर उनकी स्वतन्त्रता से मंशा होता है, आर्थिक शोषण की स्वतन्त्रता । भारतीय पूँजीपति किसी वक्त राजनीति, विशेषकर कांग्रेस की गर्भ राजनीति से भड़कते थे, किन्तु जब उन्हें पता लगा कि कांग्रेस जिस स्वतन्त्रता के आंदोलन को चला रही है, उससे उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है तो उन्होंने उससे सरातुभूति दिखलानी शुरू की और आज तो कांग्रेस के नेतृत्व की बाग़दोर उसी तरह बड़े-बड़े हिन्दू पूँजीपतियों के हाथ में है, जैसे इंग्लैंड या अमेरिका के पूँजीपतियों के हाथ में वहाँ की सरकार है । स्वतन्त्रता के आंदोलन ने उनके उद्योग-धन्धे और व्यवसाय को कितना बढ़ाया है—इसे गत महायुद्ध से आज की भारतीय पूँजी की वृद्धि का देखने से हमें मालूम पड़ता है । कपड़ा लहार्दे से पहले मुश्किल से पाँचवाँ हिस्सा बनता था, किन्तु वर्तमान युद्ध के आरम्भ होने से पहले अपने कपड़े का पाँचवाँ हिस्सा ही भारत विदेश से मँगाता था । चीनी जो पहले प्रायः सभी जावा और मोरिशस से आती थी, वह अब हिन्दुस्तान में पैदा होती है; यही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान अपनी चीनी को अब बाहर भेज रहा है । इसी तरह के कितने ही और बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे भारतीय पूँजीपतियों के हाथ में आ गये हैं और भारतीय पूँजीपतियों में भी सबसे बड़ी संख्या हिन्दुओं की है । और कह सकता है कि अख़रत हिन्दुस्तान का नारा खुलन्द करने वाले हिन्दू पूँजीपतियों और उनकी वकालत करनेवालों के

मन में यह भाव नहीं काम कर रहा है, कि हम इस प्रकार सुसलमान बहुमत प्रांतों में भी उद्योग-धन्यों को अपने हाथ में रख कर शोषण को जारी रखें। मुस्लिम पाकिस्तानी नेताओं में भी आर्थिक शोषण का लालच बहुत ज्यादा काम कर रहा है यह हम मानते हैं, किन्तु इसकी वजह से मुस्लिम बहुमतवाले प्रान्त में हिन्दू पूँजीपतियों को खुले शोषण की छुट्टी दे दी जाय, यह कोई दलील नहीं है। अगर दरअसल इस पाकिस्तानी और पाकिस्तान विरोधी मनोवृत्तियों का विश्लेषण करें तो हमें मालूम होगा कि दोनों शोषण की सुविधा के लिए इन सवालों को उठा रहे हैं। तो भी शोषण को उठानेवाली क्रान्ति को जानने में हमें ज्यादा सुविधा होगी यदि हम जातियों की स्वतन्त्रता को स्वीकार करें, इसे हम कहने वाले हैं।

(२) प्रगति में बाधा को हटाना—मुस्लिम पूँजीपति सोचते हैं—अपने-अपने राजनीति के अधिकार-क्षेत्र में बड़े-बड़े पूँजीपतियों का अकंटक राज्य—इजारेदारी—क्रायम हो जाता है जिसकी वजह से कोई नया पूँजीपति पनपने नहीं पाता। सुसलमानी पूँजीपतियों के नजर से आधे दर्जन के करीब बड़े-बड़े हिन्दू-पूँजीपति परिवार आज बड़े-बड़े ट्रस्टों के रूप में परिणत हो चुके हैं और वह कितने ही अंशों में इंग्लैण्ड और अमेरिका के करोड़पति ट्रस्टवालों के कदम पर काफ़ी दूर तक जा चुके हैं। यह पूँजीपति परिवार अपने बैंक रखते हैं, उनकी अपनी बीमा कम्पनी है, कपड़ा, चीनी, कानाज, जूट, तेल तथा दूसरी तरह की बड़ी-बड़ी मिलें उनके हाथों में हैं। सिर्फ़ न्याय की दुहाई देकर कोई छोटी पूँजी से इनके मुकाबले में अपने व्यवसाय को नहीं चला सकता। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों के पेट में जाते हम अक्सर देखते हैं। यह इजारेदारी किसी प्रांत की आर्थिक प्रगति को चंद बड़े पूँजीपतियों की कृपा पर छोड़ देती है, क्योंकि उनके मैदान में आये बिना नये उद्योग-धन्ये प्रति-द्वंद्विता के कारण नहीं खोले जा सकते। जिन प्रान्तों में वहाँ की बहुमत जाति को इस तरह का खर है उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ़ इजारेदारी के बंशुल में फँसाना कभी उचित नहीं समझा जा सकता।

(३) धार्मिक तथा सांस्कृतिक भावों का ख्याल—

धार्मिक भावों के जोड़ने के कारण भारी राजनैतिक उलझनों का होना हम यूरोप में भी देख चुके हैं, और जब तक धार्मिक कट्टरता हमारे सामाजिक वातावरण को कलुषित और अशान्त करने में समर्थ है, तब तक उसकी तरफ से आँख मूँद कर हम एक जाति या अखंड हिन्दुस्तान की राग नहीं अलाप सकते। इसे कोई नहीं इन्कार कर सकता कि वर्तमान काल में धर्म सिवाय विद्वेय फैलाने के और कोई काम नहीं कर सकता है। धर्म के नाम पर भारत में हर साल पचासों जगह खून-खराबियाँ होती हैं। मस्जिद और बाजे का सवाल नरम पड़ने की जगह उग्र होता गया है। मैं मानता हूँ कि इन धार्मिक झगड़ों की तह में भी आर्थिक कारण और स्वार्थियों का लोभ काम कर रहा है। लेकिन उन आर्थिक कारणों को हटाना साम्प्रदायिक समझौते से भी ज्यादा असम्भव हमारे अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं को मालूम होगा। शोषण उठाने की तो अलग बात, किसानों और मज़दूरों के हक में छोटे-मोटे कानूनी सुधारों के करने में हमारी राष्ट्रीय सरकारों ने अपने-अपने प्रान्तों में कैसा नम नृत्य किया यह हम सभी को याद है। इसलिए साम्प्रदायिक झगड़ों के मूल आर्थिक कारणों को हटाने की बात हम इन लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते। और जब तक धर्म के नाम पर हम इस तरह के ज़बर्दस्त बिलगाव को देखते हैं तब तक पारस्परिक अविश्वास और सन्देह को हम मीठी-मीठी बातों और प्रपि-सुनियों, पीर पैगम्बरों की हुहारों के देवर नहीं हल कर सकते। आज-कल की राजनैतिक श्रुतियों को सुलझाने में नानक और कबीर के नुस्खे इस्तेमाल करने की कोशिश निरी आत्म-वञ्चना होगी। इसलिए यह भी ज़रूरी है कि जातियों को अपने-अपने बहुमत प्रान्तों में पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये।

(४) असली क्रान्ति में सहायता—भारत की एक नहीं हजारों समस्याएँ हैं—शारीकी, निरक्षरता, मिथ्या विश्वास, सामाजिक कुरूपियाँ, जातपाँत, छूतछात, शिष्टियों-अशिष्टियों की बेकारी, सरकारी

नौकरियों के लिए जात-जात, धर्म-धर्म, प्रान्त-प्रान्त में तु-तु मैं मैं आदि-आदि। इन सब की दवा सिर्फ एक है, कि हमारी राजनैतिक आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि हमारी सरकार अपना पहला कर्तव्य समझे—सभी देशवासियों के खाने, कपड़े, मकान, दवा, शिक्षा आदि का प्रबन्ध करना। यह सब तभी हो सकता है जब कि केवल जनता की आवश्यकता और लाभ के लिए उद्योग-धन्धे चलाये जायें। पूँजीवादों व्यवस्था दस, बीस परिवारों को भले ही करोड़पति बना दे, किन्तु वह साधारण जनता को भूख और बेकारी से त्राण नहीं दे सकती। इसे समझाने के लिए यहाँ बयादा नहीं कहना है।

जातियों की स्वतन्त्रता को स्वीकार करने से हमें एक बड़ी सहायता यह मिलती है कि वहाँ हमें अपने आर्थिक आन्दोलनों में सम्प्रदायवादियों के रोड़े अटकाने की कम ज़रूरत उठानी पड़ेगी। मुसलमान बहुमत प्रान्त में मजदूरों और किसानों के लिए लड़नेवाले अधिकतर उसी बहुमत से आयेंगे। वहाँ हिन्दुओं को डर दिखला कर मुसलमानों के नेतृत्व में चलने वाले किसान मजदूर आन्दोलनों में साम्प्रदायिक फूट नहीं डाली जा सकती वहाँ 'इस्लाम खतरे में' 'हिन्दू धर्म खतरे में' का झूठा नारा लगा कर आर्थिक समस्याओं को ढँकने की कोशिश नहीं चल सकेगी।

४—पाकिस्तान और हिन्दुस्तान

आज-कल हमारे देश में पाकिस्तान, अखंड हिन्दुस्तान का सवाल बहुत जोरों से उठा है। पाकिस्तान हिन्दुस्तानियों के शताब्दियों के उस निर्जीव जीवन का नतीजा है, जिसमें उन्होंने अपनी एक जाति बनाने के लिए प्रयत्न नहीं किया। आज बहुत से लोग पाकिस्तान के सवाल उठाने वालों को राष्ट्रीयता विरोधी विदेशी शासकों के चर बतला कर इस बड़े प्रश्न को फँक कर उड़ा देना चाहते हैं। आइये, ज़रा इस पर ठंडे दिल से सोचें।

(१) हिन्दुओं की धर्मान्धता—कुछ हिन्दू इसके लिए मुसलमानों की धर्मान्धता की शिकायत करते हैं। वह समझते हैं कि हिन्दुओं में धर्मान्धता है ही नहीं एक हिन्दू मुसलमान के हाथ की रोटी, पानी या पान नहीं खा सकता, क्या यह उसकी धर्मान्धता नहीं है ? अभी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मुसलमान ने अखबार में अपनी एक बात लिखी थी। दिल्ली में कहीं ठंडे पानी की एक हिन्दू पनशाला (प्याव) थी, गर्मी में प्यासे को ठंडे पानी की इच्छा होना स्वाभाविक है। उक्त सज्जन पनशाला के भीतर पानी पीने गये। 'उदर' हिन्दू ने उन्हें छत के नीचे से बाहर जाकर सबक पर खड़े हो हाथ भर लफड़ी के लम्बे टोंटे से हाथ लगा कर पानी पीने को कहा। क्या कोई स्वाभिमानी आदमी इस अपमान को बर्दाश्त कर सकता है ? इसे जो हिन्दू धर्मान्धता नहीं कहता है वह कम से कम दुनिया की नज़र में सोचने की शक्ति खो चुका है। दिल्ली के इस पनशालेवाले अखंड हिन्दुस्तान में कोई स्वाभिमानी आदमी रहना पसंद नहीं करेगा, यह मानी हुई बात है। और इसके लिये यदि पाकिस्तान की मांग हो तो कोई साज्जब की बात नहीं है।

अखंड हिन्दुस्तान के लिए एक देश की तरह एक जाति की ज़रूरत है क्या किसी भी एक जातिवाले मुक में परस्पर खान-पान क्या, क्याह शादी को भी निषिद्ध ठहराया जा सकता है ? शादी-क्याह एक जातीयता स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुसलमान शादी के बारे में उदार भी हो सकते हैं, लेकिन हिन्दू तो इसके ज़बर्दस्त विरोधी हैं। जब हमारे राष्ट्रीय नेतागण अपनी-अपनी कायस्थ, राजपूत, ब्राह्मण जाति के बाहर क्रदम रखने के लिए तैयार नहीं हैं तो वह अखंड हिन्दुस्तान की एक जाति बना सकेंगे, इसकी आशा कम से कम इन नेताओं से नहीं की जा सकती। मिठाई, पूरी, सोढा वाटर, लेमनेड इस तरह की दूसरी खान-पान की अपनी दुकानें हिन्दुओं ने क़ायम कर रखी हैं। यह सीधा पैसा कमाने का जरिया है। हिन्दू मुसलमानों के खान-पान की दुकानों का धर्म आयकाट करते आ

रहे हैं; और अपने में तय कर चुके हैं कि हिन्दू इन्हीं ठूकानों से चीज़ खरीदें। यह सब आज के राष्ट्रीय युग में हिन्दूधर्म के नाम पर कर रहे हैं। यह धर्मान्धता नहीं तो क्या है ?

(२) भाषा की समस्या—भाषा अर्थात् 'हिन्दी-उर्दू' का झगड़ा सिर्फ बिहार, युक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, दिल्ली, पंजाब और कुछ रियासतों का है। इस झगड़े के सुलझाने को हमारे राष्ट्रीय नेता कोशिश कर रहे हैं; किन्तु 'बिच्छू का मन्त्रन जाने, साँप के बिल में अँगुली डाले' के नीति पर। हिन्दी-उर्दू के झगड़े के बीच में भी वही दो संस्कृतियों की टक्कर है, जिन्होंने कि इन दोनों भाषाओं को बिच्छुल भिन्न-भिन्न रास्ते पर विकसित किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिन्दी-उर्दू की जगह हमें हिन्दुस्तानी को स्वीकार करना चाहिये। कितने लोग 'पञ्चों का फैसला सर माथे पर' कह हिन्दुस्तानी नाम को स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं तब यह सारी लीपा-पोती बेकार साबित होती है। यहाँ पहले हमें देखना यह है कि हम हिन्दुस्तानी के नाम से एक नई भाषा गढ़ना चाहते हैं, या पहले से मौजूद भाषा को लेते हैं। यदि पहले से मौजूद भाषा को लेते हैं, तो सौदा, गालिय, इकबाल की भाषा को सूर, तुलसी, प्रसाद और पन्त की भाषा के साथ किसी भी जादू-मन्त्र से हम एक नहीं कर सकते। इन दोनों भाषाओं में समानता भी हो सकती है, किन्तु एक के ऊपर अधिकार हासिल करने के लिए जितना परिश्रम किया जाता है, वह दूसरे पर अधिकार करने के लिए सहायक नहीं होता। यदि हमारे राष्ट्रीय नेता विद्यमान भाषाओं की जगह नई भाषा गढ़ने के खर्च में न पड़ते, तो ऐसी चेष्टा न करते। बिहार में हिन्दुस्तानी कमीटी ने अपनी हिन्दुस्तानी भाषा के लिए पारिभाषिक शब्दों की सूची तैयार करवायी। इस सूची से उर्दूवाले सुसज्जमान इसलिए नाराज़ हैं कि उसमें कितने ही संस्कृत के पारिभाषिक शब्द आये हैं; हिन्दी वाले हिन्दू इसलिए नाराज़ हैं कि उसमें बहुत-से अरबी के शब्द हैं। पारिभाषिक शब्दों की आज के वैज्ञानिक युग में

कितनी आवश्यकता है, इसे कहने की ज़रूरत नहीं। और पारिभाषिक शब्दों के चट्टान पर हिन्दुस्तानी की नैया चकनाचूर हो जाती है। इन्दी-उर्दू के पुराने और आज के साहित्य को यदि आप ध्यान से देखें तो मालूम होगा कि यह दो स्वतंत्र भाषाएँ हैं, एक मूल से पैदा होने पर भी इनका विकास इतना दूर तक अलग पथ पर हो चुका है कि उन्हें फिर उस मूल रूप में लौटाया नहीं जा सकता। (उदाहरणार्थ दार्शनिक साहित्य को ले लीजिये। हिन्दी वाले अपने दार्शनिक) ग्रन्थों में उपनिषद् काल (७००-६०० ईसा पूर्व) से लेकर आधुनिक काल तक बनते आये संस्कृत के विशाल दर्शन साहित्य से सहायता लेते हैं; वैसे ही जैसे गुजराती, मराठी, उर्दिया, बँगलावाले भी। इसके विरुद्ध उर्दू वाले अपने दार्शनिक ग्रन्थों में उन अरबी पारिभाषिक शब्दों को स्वीकार करते हैं जिन्हें कि फ़ारसी और रोश्द ने अपने ग्रन्थों में इस्तेमाल किया है। साथ ही वह उन मधी परिभाषाओं को भी लेते हैं जिन्हें मिश्र, सीरिया, ईरान के आधुनिक अरबी साहित्य में प्रयुक्त किया गया है। ज्योतिष, वैद्यक के बारे में भी यही बात है। यह देखने से मालूम होता है कि दोनों में से किसी को अपनी पद्धति छोबने के लिए मजबूर करना उनके पुराने ऐतिहासिक विकास से इन्कार करना है।

हिंदी उर्दू को अलग भाषा में स्वीकार कर हम एक दूसरे के साहित्य परिचित होने के लिए रास्ता निकाल सकते हैं, और यह रास्ता हिन्दुस्तानी के जरिये नहीं बल्कि सीधे हिंदी या उर्दू के जरिये होना चाहिये। हजार-पाँच सौ समान शब्दों को जमा करके कोई भाषा आज के जमाने में साहित्यिक भाषा नहीं बन सकती।

उर्दू के बारे में जब सुसज्जमान मॉर्ग पेश करते हैं, तो इसे साम्प्रदायिक मनोवृत्ति कह कर हम खुप नहीं करा सकते। जो भी एक भाषा को दूसरी भाषा पर लावने या विकृत करने की कोशिश करता है, वह साम्प्रदायिक मनोवृत्ति प्रदर्शित करता है।

(३) राष्ट्रीयता विरोधी होना—कितने ही अखण्ड

हिन्दुस्तान के पक्षपाती समझते और कहते देखे जाते हैं कि मुसलमानों में राष्ट्रीय भावों की कमी है। इसके लिए वह देश के लिए कुर्बान होनेवाले शहीदों तथा जेल-यात्रियों की सूची पेश करते हैं; और बतलाना चाहते हैं कि देश के नाम पर मुसलमान उतना प्राण-त्याग नहीं कर सकते। क्या इससे वह यह दिखलाना चाहते हैं कि मुसलमानों में प्राणों का मोह ज्यादा है, अर्थात् वे कायर होते हैं, जिन्होंने साम्प्रदायिक दंगों को देखा है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमान प्राण देने में ज्यादा निष्ठर होते हैं। आज सिर्फ मजहबी बातों के लिए ऐसा करते हैं, कल वही बात राजनैतिक उद्देश्य के लिए भी करेंगे, जब कि पाकिस्तान में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। पंजाब के छात्रसारां, और सीमान्त के पठानों ने चलती गोलियों के सामने निर्भयता दिखला कर इस आक्षेप को बिल्कुल झूठा साबित कर दिया है।

कायरता ज्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जो खाना नहीं, कौड़ी-कौड़ी जमा करना जानते हैं, मुसलमान अपने खाने-पीने और शाहखर्ची के लिए बटनाम हैं। इस तरह कायर बनाने के कारण उनके पास ज्यादा नहीं है। वस्तुतः कायरता थैलीवालों की अपनी चीज़ है।

(४) पाकिस्तान के अधिकार को इन्कार करना राजनीतिक दिवालियापन है—जन तंत्र के आधार पर स्वतंत्रता, आत्म-निर्माण के लिए माँग पेश करनेवाले कभी किसी प्रदेश को वहाँ की बहु-संख्यक जनता की इच्छा के विरुद्ध अपने साथ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम सभी यह जानते हैं कि भारत के कितने ही भाग हैं, जहाँ मुसलमानों का बहुमत है, सिन्ध, बिलोचिस्तान, सीमान्त, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी आरमीर यह सारा एक मित्रा हुआ टुकड़ा है, जहाँ मुसलमान बहुमत में हैं, यही बात पूर्वी बंगाल के बारे में है। अखंड हिन्दुस्तानवादी हिन्दू इन प्रांतों के निवासियों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें अपने भीतर नहीं रख सकते। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यह अपने पक्ष में फैसला नहीं पा सकते। कितने ही लोग अब भी अज्ञापते

जाते हैं कि, इन मुस्लिम प्रधान प्रांतों के लोग पूर्ण स्वातंत्र्य के अधिकार की माँग नहीं करते। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रयागवाले अधिवेशन में हाल तक के हिन्दू सभा के एक सज्जन के अखंड हिन्दुस्तान पोपक प्रस्ताव को हिन्दुओं के वोट से पास करा कर वह समझते हैं कि मुस्लिम जनता भी उन्हीं की तरह सोचती है। लेकिन प्रयाग के अधिवेशन में दिये गये मुसलमानों के वोट और उसके बाद की मुसलमान नेताओं की सम्मतियों को यदि वह ध्यान से देखने का कष्ट उठावें, तो उन्हें सारा मालूम हो जायगा, कि हवा किस ओर बह रही है। अधिवेशन में ही पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सभापति मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने राज-गोपालाचारी के प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया था। सीमान्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट ने अपने एक वक्तव्य में स्वातंत्र्य अधिकार का समर्थन किया। यही बात आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस—जिसमें जमीयतुल-उल्लमा, अहरार, आदि कितनी ही राष्ट्रीय विचारवाली संस्थाएँ शामिल हैं—के सेक्रेटरी ने भी की। मुस्लिम लोग पहले से ही अपनी नीति घोषित कर चुकी है। इस पर भी पाकिस्तान—या स्वतंत्र अधिकार की माँग को किस बिरते पर ठुकराते हैं। इस अधिकार की स्वीकृति के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये शर्त लगा सकते हैं कि आगिरी क्रैसला उस जगह के सार्वजनिक वोट पर छोड़ दिया जाये।

शौर-मुस्लिम-लोग राष्ट्रीय मुसलमानों ने पाकिस्तान से सम्बन्ध रखने-वाली माँग पर जो अपने विचारों को स्पष्ट करके घोषित किया, उसका कारण यही है, कि वह मुस्लिम जनता को अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर इस वक्त, वह इतनी भी स्पष्टवादिता न दिखलाते तो उन्हें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं रहता है।

५.—हिन्दुस्तान बहु-जातिक राष्ट्र है

पाकिस्तान और अखंड हिन्दुस्तान के होहल्ला के कारण लोग बयाज करते हैं कि हिन्दुस्तान में सिर्फ़ इन दो जातियों के सिवा जातियों का

कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जातियों का आधार है भाषा, इसलिए भारत में जितनी भाषाएँ हैं, आखिर में हमें उतनी ही जातियाँ माननी पड़ेंगी। स्तालिन ने भारत की जातियों के बारे में एक जगह कहा है—

‘यह कहने का दस्तूर हो गया है कि हिन्दुस्तान (की) गोया सिर्फ एक जाति है। किन्तु जब हिन्दुस्तान में क्रांति फूट निकलेगी, तो अब तक उपेक्षित बहुत-सी जातियाँ अपनी गुमनामी से बाहर प्रकट हो जायेंगी और उनमें से प्रत्येक अपनी खुद की भाषा, और निजी विशेष जातीय संस्कृति के साथ आगे आयेंगी। जहाँ तक साधारण श्रमिक संस्कृति में भिन्न भिन्न जातियों के भाग लेने का सवाल है, उसके बारे में यह क्रांती निश्चित सा है, कि प्रत्येक जातीय भागीदार की भाषा और रीत रिवाज के अनुसार ही उसमें भाग लेना होगा।’ (Leninism, I.P. 272)

(१) जातीयता का आधार—इसके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि जातीयता के प्रश्न पर व्यवहारिक रूप से विचार करते वक्त धर्म से भी ज्यादा हमें भाषा को प्रधानता देनी होगी। यदि एक धर्म से एक जातीयता स्थापित हो जाती तो मित्र, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान को हम एक जाति में बद्ध देखते; इसी तरह चीन, जापान, कोरिया को भी जातीयता के प्रश्न को कितनी बार लोग ढीले-ढाले तौर से लेने लगते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी बात पाई जाती है, यदि पाकिस्तान से मतलब एक जातिवाले देश से है। पाकिस्तान से मतलब यदि भारत के मुस्लिम प्रधान भूभागों से है तो वहाँ उसके पश्चिमी खंड ही में एक नहीं कम से कम ग्यारह जातियाँ होंगी, जिनकी भाषाएँ हैं—सिन्धी, बलोची, बहुरई, मुल्तानी, पश्चिमी पंजाबी, पश्तो, कश्मीरी, द्रवी, बलूची, कुश्ता और पूरब में पूर्वी बंगाल की अपनी एक जीवित भाषा है। इस प्रकार पाकिस्तान ग्यारह जातियों का एक जाति-संघ होगा। भाषा के प्रश्न को पाकिस्तान के नाम पर उड़ाया नहीं जा सकता, वैसे ही

जैसे कि अखण्ड हिन्दुस्तान के नाम पर मुसलमानों के स्वातंत्र्य अधिकार को । इसके लिए मैं परतो भाषा का उदाहरण दे चुका हूँ, जो कि सीमा-प्रांत की पाठशाला में शिक्षा का माध्यम बन चुकी है । पंजाब के मुसलमानों में भी पंजाबी का ख्याल जोर पकड़ने लगा है, और वह दिन नज़दीक है जब कि पश्चिमी पाकिस्तान की सभी जातियाँ अपनी भाषाओं की माँग पेश करेंगी और उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा । वहाँ उर्दू सिर्फ अंतरप्रान्तीय व्यवहार की भाषा रह जायेगी । पूर्वी बंगाल की सारी मुसलमान जनता को भी पाकिस्तान के नाम पर अपनी भाषा छोड़ कर उर्दू-भाषी नहीं बनाया जा सकता, साथ ही यह समझने की शक्ति नहीं करनी चाहिये कि पाकिस्तान में ग्यारह जातियों के होने से पाकिस्तान की माँग मुसलमान छोड़ देंगे । उस माँग का छोड़ना तो इस पर निर्भर है कि भारत के बहुमतवाले हिन्दू उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, या करने की नियत दिखलाते हैं ।

जैसे पाकिस्तान के कहने से एक-जातीयता का ख्याल शक्त है, उसी तरह बिहार में आदिवासियों की एक जातीयता का ख्याल भी और आदिवासियों के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए भले ही सहायक साबित हो, किन्तु भाषा के आधार पर जातीय प्रान्तों या प्रजातन्त्रों के बनते वक्त काम न देगा । उस वक्त मुंडा, उराँव, संथाल और हो, यह चार स्वायत्त प्रजातन्त्र बिहारी आदिवासियों के होंगे, जिनके अपने बहुमत क्षेत्र में अपनी ही भाषा, स्कूल, कचहरी, पार्लियामेंट में इस्तेमाल होनेवाली भाषा होगी ।

जब हम जनता का शासन स्थापित करना चाहते हैं, और कहते हैं कि यह महायुद्ध जनता के शासन के लिए लड़ा जा रहा है; तब जनता को साक्षर और शिक्षित बनाना सबसे ज़रूरी काम हो जाता है; और वह भी कम से कम समय में, तथा सब से आसान तरीके से । जब हम इस पर विचार करेंगे तो मालूम होगा कि जनता की शिक्षा का माध्यम

उसकी अपनी भाषा को ही रखना होगा। अपनी भाषा वह है जो कि माँ के दूध के साथ बचा सीखता है। जिस भाषा के व्याकरण को पुस्तक पढ़ कर सीखना पड़े वह आदमी की मातृ-भाषा नहीं है। जब हम माँ के दूध के साथ भाषा सीखते हैं तो उसके साथ ही साथ व्याकरण खुद आता जाता है। व्याकरण भाषा का अभिन्न अंग है, वह परिद्धतों के बनाने से नहीं बनता। यदि हम सोवियत फी बर्षों के भीतर चालीस करोड़ भारतीयों को साक्षर और शिक्षित बनाना चाहते हैं, तो हमें उनकी अपनी मातृ-भाषा को माध्यम बनाना होगा। पुस्तक, अक्षरवार, सिनेमा रेडियो से यह प्रचार बहुत जल्दी किया जा सकता है। ध्यान दीजिये नालंदा गाँव के एक लड़के की ओर, आज उसे सब कुछ हिन्दी में पढ़ना पड़ता है, अपनी भाषा मगही में नहीं। वह सात साल लगा करके हिन्दी सिखल पास करता है, लेकिन न वह अक्षरवार समझ सकता है, न दूसरी साधारण साहित्यिक पुस्तकें। और जहाँ तक शुद्ध हिन्दी लिखने का सवाल है वह तो जब हमारे चौदह बरस के पढ़ाई को भी सम्भव नहीं, तो हम उसके लिए उस लड़के से क्या आशा रख सकते हैं। मेरी राय में यदि विश्वास न हो तो आप आई० ए० बी० ए० के हिन्दी विद्यार्थियों की परीक्षा की कानियों को उठा कर देख लीजिये।

यदि हम हिन्दी को मागधों, मैथिलों, भोजपुरियों (मसलों) की मातृ-भाषा खामखाह बनाने का हठ न करें, और जो भाषा वस्तुतः उनकी मातृ-भाषा है, उसे शिक्षा का माध्यम बना दें तो सारा दृश्य ही बदल जाता है। किसी भी अनपढ़ किसान को तीन दिन में आप नागरी बर्षा-माला सिखा सकते हैं, और उसके बाद मगही, मैथिली, या भोजपुरी भाषा में छपी पुस्तक को सीधे आप उसके हाथ में थमा सकते हैं। महीने भर के भीतर वह उस पुस्तक को बड़े सरटि से पढ़ने लगेगा, समझने की बात तो सीखने के बाद ही उत्पन्न हो जाती है। लिखने में हस्तक्षेप दीर्घ की कहीं गलती भले ही हो जाय, लेकिन व्याकरण की गलती करना उसके बस के बाहर की बात है। गोया हिन्दी के लिए जो सात बरस,

और कुछ बातों में चौदह बरस में आप नहीं करा सकेंगे, वह यहाँ एक महीने में हो जाता है।

पुस्तक, अखबार, रेडियो, सिनेमा के इन्स्ट्रुमन्ट के लिए इन भाषाओं के बोलने-वालों की संख्या अपर्याप्त है, आप यह नहीं कह सकते। मगही बोलनेवालों की संख्या चालीस लाख के करीब है। भोजपुरी (मसखी) भाषा-भाषी एक करोड़ से भी ज्यादा हैं; इनके मुकाबले में पैंतीस लाख के फिनलैंड और दस लाख के अल्बानियों के स्वतंत्र राष्ट्रों को ले लीजिये, जहाँ जनता की शिक्षा के लिए यह सभी साधन बरते जाते हैं। यदि हम युद्ध के बाद वस्तुतः जनता को स्वामी के रूप में देखना चाहते हैं, तो शिक्षा के इस भाव-भाषा संबंधी साधन को इस्तेमाल करने में कोई हीजाहवाला नहीं कर सकते।

यह प्रश्न हो सकता है कि इन अलिखित बोलियों में डारदरी, इन्जीनिथरी, साइंस, दर्शन आदि विषयों पर लिखने के लिए पारिभाषिक शब्द नहीं हैं। यह भी लखर दलील है। आखिर जब हिन्दी भी अपने पारिभाषिक शब्द के लिए संस्कृत और दूसरी भाषाओं की मुहताज है, और हिन्दी पढ़ते-बिहारी वादकों को दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह बरस में उसे सीखना पड़ता है, तो यह बोलियाँ भी उन्हीं पारिभाषिक शब्दों से लाभ उठा सकती हैं। स्मरण रखना चाहिये कि किसी दूसरी भाषा से उधार लिये शब्दों को अपनी मातृ भाषा में ले कर इस्तेमाल करना, और उन्हीं शब्दों को एक पराई भाषा के साथ मिलाकर याद करना, दोनों में लगने-वाले परिश्रम में बहुत अंतर पड़ता है। अपनी मातृ भाषा में केवल पारिभाषिक शब्दों को हमें समझना है, वहीं व्याकरण सुहावरे आदि का भगवा नहीं है।

(२) सोवियत संघ में जातियाँ—ज़ारशाही सरकार की जगह रूस में जैसे ही जनता का शासन स्थापित हुआ, वैसे ही सोवियत सरकार को जनता को साक्षर बनाने में शक्ति लगायी पड़ी। यदि सोवियत

सरकार रूसी, अर्मेनियन, जार्जियन, तुर्की, जैसी आधे दर्जन से भी कम साहित्यिक भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम रखने की जिद करती तो शायद आज वहाँ चौथाई जनता भी साक्षर न बन पाती; और जो साक्षर होती भी वह दो दर्जा तक हिन्दी पढ़े बिहारियों की तरह की होती। सोवियत ने तै किया कि जनता को हम नयी भाषा नहीं देने जा रहे हैं, भाषा उसके पास मौजूद है, हम उसे ज्ञान देंगे, जल्दी से जल्दी उनकी अपनी भाषा द्वारा। रूसी मध्य एशिया में किसी एक पढ़े-लिखे लोग अपनी मातृभाषा को गँवारु समझ साहित्यिक तुर्की को पढ़ते-लिखते थे। सोवियत ने अब अपनी कसौटी पर उसे रखा तो मालूम हुआ कि वह वस्तुतः वहाँ की जनता की मातृ भाषा नहीं है, उसके व्याकरण को, उसके उच्चारण को, उसके मुहावरों को बर्गों की बड़ी मेहनत के बाद सीखना पड़ेगा। इसीलिए सोवियत को साहित्यिक तुर्की का मोह छोड़ना पड़ा और उसकी जगह पाँच बोलियों को स्वीकार करना पड़ा—तुर्कमानी, कराकल्पकी, उज्बेकी, किरगिजी, कज़ाकी; जिनमें कराकल्पकी के बोलनेवाले मुश्किल से पचास हजार होंगे। कजाकस्तान, किर्गिजस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान सोवियत संघ के उन सोलह 'प्रजातन्त्रों' में है जिन्हें संघ प्रजातन्त्र कहते हैं, और जो सोवियत विधान के अनुसार जब चाहें तब सोवियत-संघ से अलग हो सकते हैं।

सोवियत-संघ में सौ से ऊपर जातियाँ हैं, और उनकी उतनी ही भाषाएँ हैं। बहु-जातिक संघ होना सोवियत अपने लिए शरम की बात नहीं समझती। सोवियत जनता बहिरु समझती है कि इससे सोवियत संस्कृति अधिक समृद्ध हुई है। आज इसका असर बड़ा हम साम्रा देखते हैं। सोवियत के खानों में हर जाति के सुन्दर भोजन समिलित सोवियत की नृत्यकला जार्जियन, ताजिक, कज़ाक आदि नृत्यों को ले कर और समुन्नत हुई। सोवियत सिनेमा की पूर्णता की ओर पहुँचाने में यहाँ की भिन्न जातियों के कलाकारों ने भारी काम किया है। सोवियत साहित्य में भी भिन्न-भिन्न जातियों के कवियों के अनुवादों ने उसे और जीवित और सुन्दर बना

दिया है; इसके उदाहरण में सोवियत के दो निरक्षर कवियों को ले लीजिये। सुलेमान स्तालस्की दागिस्तान (काकेसिया) का एक अनपढ़ किन्तु प्रतिभाशाली जन्म-जात कवि था। लाल क्रांति के पहले भी उसने बहुत-सी कविताएँ की थीं—पेगों (ज़मींदारों) सुल्लों, जारशाही कर्म-चारियों के खिलाफ़ और दूसरी भी; लेकिन उस वक्त, सुलेमान की गँवारू कविता की कोई कदर करनेवाला नहीं था। लाल क्रांति ने गुदड़ी के छिपे रत्न सुलेमान को बाहर निकल चमकने का मौका दिया। सुलेमान ने और तत्परता से अपना काव्य-निर्माण जारी किया। दागिस्तानी भाषा अब गँवारू भाषा नहीं थी, अब वह एक स्वायत्त प्रजातंत्र की जातीय भाषा थी। वह स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, कचहरियों का काम उसी में होता था, और अख़बार, किताबें उसमें छपती थीं। अब सुलेमान की कविताएँ गा कर हवा में उड़ा देने के लिए नहीं होती थीं, बल्कि वह दागिस्तानी पत्रों और पुस्तकों में छपती थीं। दागिस्तानी भाषा में सुलेमान की कवितार्थ कई जिल्लों में छप चुकी तो उसकी किसी कविता का रूसी अनुवाद गोर्की ने पढ़ा गोर्की चकित हो गया, उसने सुलेमान की कुछ और कविताओं के रूसी अनुवाद मंगा कर देखे। फिर गोर्की की प्रेरणा से सुलेमान की कविताएँ पाँच जिल्लों में रूसी भाषा और सोवियत संघ की तेरह-चौदह और भाषाओं में छपीं। अनपढ़ सुलेमान की गायना आज और भविष्य के विश्व-कवियों में है। मरने के वक्त, सुलेमान सोवियत पार्लियामेंट का निर्विरोध उम्मेदवार था; किन्तु निर्वाचन के दिन (६ दिसम्बर १९३८) से दो चार दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई।

निरक्षर कज़ाक कवि जुम्बल की कविता-साधना सुलेमान स्तालस्की की तरह है। लाल क्रांति के वक्त ही वह जुदापे में पहुँच गया था, लेकिन तो भी उसे अपनी प्रतिभाका ज़ाहिर दिखलाने का मौका मिला। स्तालस्की और जुम्बल की मातृ-भाषा को गँवारू कह कर उपेक्षित किया गया होता, तो संसार इन अक्षुत्त कवि प्रतिभाओं से वंचित रह जाता। हमारे

यहाँ भी सदियों से कितने ही स्तालस्की और जुम्बल उपेक्षित हो रहे हैं। जनता के शासन में ऐसी प्रतिमाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

सोवियत ने भाषा के आधार पर जातीय प्रजातंत्र को संगठित कर हमारे लिए एक बहुत जबरदस्त उदाहरण रखा है, और अपनी जातीय समस्याओं को हल करने के लिए हमें उसी रास्ते पर चलना होगा।

(३) भारत की जातियाँ—मैंने जातियों की पहचान के लिए मातृभाषा की कसौटी बतलाई, और मातृ भाषा वही कही जा सकती है जिसके व्याकरण को पढ़ने की ज़रूरत न हो। अब इस कसौटी को लेकर हमें भारत में घूमना चाहिये। साथ ही जब तक भारतीय मुसलमान अपने बहुमतवाले प्रांतों को हिन्दुओंवाले प्रांतों से अलग करने के लिए जुले हुए हैं तब तक उनकी माँग को हम ठुकरा नहीं सकते। यह भी खयाल करना चाहिये। इस तरह देखने पर जैसा कि पहले मैंने लिखा, पश्चिमी पाकिस्तान में नौ-दस और पूर्वी पाकिस्तान में एक—पूर्व बंग—यह ग्यारह प्रान्त या प्रजातंत्र होंगे। पाकिस्तान की स्कीमों में जो हैदराबाद, तख्तनज, आंध्र के कुछ जिले आदि बहुत बड़ा-चड़ा करके नज़रों बनाये जा रहे हैं, वह सिर्फ़ खयाली पुलाव है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और मुस्लिम बहुमतवाले प्रदेशों को मुस्लिम पाकिस्तान में देने का निर्णय नहीं दे सकता। जहाँ जन-संख्या इतनी क़रीब-क़रीब है कि बहुमत मानने में झगड़ा होगा, वहाँ सभी निवासियों के बालिश खी, पुरुषों के बोट पर फैसला रखा जा सकता है।

अब हम सारे भारत की जातियों के अनुसार उनको नये प्रान्तों या प्रजातन्त्रों में बाँटते हैं। हमारी सूची अभी अपूर्ण है, भाषाएँ इससे और ज़्यादा हो सकती हैं।

१—बिहार (१) मख (भोजपुरी भाषा-भाषी)—बम्भारन, सारन, शहाबाद (युक्तप्रान्त में गोरखपुर की देवरिया सहस्राल, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर जिलों के भाग।)

(२) बज्जो—पश्चिमी मुजफ्फरपुर ज़िला ।

(३) बिह (मैथिली)—इर्भंगा जिला, चम्पारन, भागलपुर, पूर्णिया जिले का कुछ भाग ।

(४) अंग (छिकाछि की भाग)—भागलपुर, मुंगेर और पूर्णिया के कुछ भाग ।

(५)—मगध, पटना, गया, तथा हजारीबाग, मुंगेर जिलों के कुछ भाग ।

(६) मुंडा—

(७) ओर्बाँव

(८) हो

} (छोटो नागपुर)

(९) संथाल—संथाल परगना ।

(१०) राढ़ (पश्चिमी बंदा)—मानभूमि, सिंहभूमि । दूसरे प्रान्तों के प्रजातन्त्रों के सिर्फ नाम भर दे देता हूँ ।

२—युक्तप्रान्त—मथल, (१) काशी, (२) दक्षिणी अवध, (३) उत्तरी अवध, (४) उत्तरी ब्रज, (५) पश्चिमी ब्रज, (६) पूर्वी कुछ (खड़ी बोली,) (७) बुन्देलखण्ड, (८) कर्माखल (पूर्वी पहाड़ी) ।

३—मध्यप्रान्त—(१) चेदी (जबलपुरी), (२) दक्षिण कोसल (छत्तीसगढ़ी), (३) गोंड, (४) बीसाड, (५) भालव, (६) बघेलखण्ड, (७) उत्तर महाराष्ट्र, बुन्देलखण्ड ।

४—राजपूताना—(१) मेवाड़, (२) मारवाड़, (३) मेरवाड़ ।

५—देहली—(१) पश्चिम कुछ (हरियाणी) ।

६—पंजाब—पश्चिमी कुछ (१) पूर्वी पंजाब, (२) पश्चिमी पंजाब, (३) पश्चिमी हिमालय (पश्चिमी पहाड़ी), (४) कनौर, (५) स्पिती, (६) खादुख ।

छद्मद्वाराये प्रान्तों का नम्बर नहीं दिया गया ।

७—कश्मीर—(१) जम्मू, (२) लद्दाख, (३) वल्लिस्तान, (४) दरदस्तान, (५) हुंजा, (६) कश्मीर ।

८—सीमा प्रान्त—(१) परतो ।

९—बलोचिस्तान—(१) बलोचिस्तान, (२) बर्हुई ।

१०—सिन्ध—(१) सिन्ध

११—बम्बई (१) कच्छ, (२) सौराष्ट्र (काठियावाड़ी), (३) गुजरात, (४) दक्षिण महाराष्ट्र, (५) कोंकण, (६) कर्नाटक, (७) दक्षिणी भाषा (विखरे)

१२—मद्रास—कर्नाटक, (१) तुलू, (२) कुर्ग, (३) केरल, (४) तामिलनाडु, (५) आंध्र ।

१३—आंधीसा—(१) उम्कल ।

१४—बंगाल—राढ़ (पश्चिमी बंग), (१) मध्यबंग (२) पूर्वबंग, (३) चट्टग्राम, (४) लेप्चा, गोर्खा, शर्मा, (५) कोच ।

१५—आसाम—पूर्वबंग (१) आसाम, (२) नागा, (३) गारो, (४) खाली, (५) जयसिया, (६) मनीपुर, (७) मिस्त्री ।

१६—(१) भूटान

१७—नेपाल—(१) गोर्खा, (२) नेवार, (३) तमंग, (४) थारू, (५) शर्मा

१८—अन्तर्प्रान्तीय भाषाएँ—(१) हिन्दी, (२) उर्दू, (३) इंग्लिश ।

इस प्रकार कुल ७३ जातियाँ होती हैं ।

हिन्दी बोली में होने पर मेरठ कमिशनरी की भाषा है, साहित्यिक हिन्दी, उर्दू किसी एक प्रदेश की भाषाएँ नहीं हैं, यह ख़ास-ख़ास शहरों में और उनमें भी कितने ही परिवारों में बोली जाती हैं; साथ ही इन्हें

अन्तर्प्रान्तीय भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे भी किया जायेगा। जहाँ तक इनकी अन्तर्प्रान्तीयता का सवाल है, मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों में उर्दू अन्तर्प्रान्तीय-प्रधान भाषा होगी, और बाक़ी प्रान्तों में हिन्दी। इन भाषाओं के बोलनेवालों के हर जगह विशेष स्कूल कायम करने होंगे।

खानों की तादाद में ऐंग्लो-इण्डियन और दूसरे भी अंग्रेज़ी भाषा बोलते हैं। यद्यपि इनकी आबादी सारे भारत में बिखरी हुई है, तो भी हर जगह उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अंग्रेज़ी भाषा के स्कूलों का प्रबन्ध करना होगा।

भारतीय संघ की किसी भाषा के बोलनेवाले लोग बिखरे तौर पर भी जहाँ कहीं रहते होंगे, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ ख़ास स्कूलों का इन्तजाम करना होगा, जिसमें कि वह अपनी भाषा में पढ़ाई कर सकें।

विश्वविद्यालय के उच्च श्रेणियों की पढ़ाई के लिए पुस्तक आदि के प्रबन्ध करने में पढ़नेवालों की संख्या कम रहने पर कुछ विकृत होगी, जिसे धीरे-धीरे हटाया जा सकता है; विद्यार्थी समीप की किसी उन्नत भाषा की पुस्तकों के द्वारा पढ़ाई करके उत्तर वह अपनी भाषा में दे सकते हैं। लेकिन ऐसी विकृत ऐसी ही भाषाओं के लिए हो सकती है जिनके बोलनेवाले लोग जाख भी नहीं हों।

मातृ-भाषाओं की समस्या

मातृ-भाषाओं के बारे में कहने से पहले हिन्दी के बारे में हम अपनी स्थिति साफ़ कर देना चाहते हैं क्योंकि इसको ही लेकर कितने भाई-बेसमके तरह-तरह की कहपनाचें उड़ाने लगते हैं। आज के युग ने जहाँ भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी जातियों को आत्मचेतना प्रदान की है, ज्ञान के प्रसार को पढ़ाया है। वहाँ साथ ही साथ उन भिन्न-भिन्न जातियों को एक-दूसरे के निकट निकट कर दिया। रेलों-जहाजों विमानों ने देशों की दूरियों को शून्य-सा बना दिया है, और आज भिन्न-भिन्न देशों के—प्रान्तों के व्यक्ति उसी तरह एक-दूसरे के पास आने, रहने का मौका पाते हैं जितना कि किसी पड़ोसी गाँवों और गहखों के लोग। आज कलकत्ता-बम्बई-कानपुर-ग़रूमदाबाद-जमशेदपुर जमालपुर जैसे कल-कारखानोंवाले शहरों को देखने से ग़ालूम होता है, कि किस तरह वहाँ के भिन्न प्रायतों के मजूर-मजूरिनें एक जगह रह एक, आज के वासी बन गये हैं, जिसके कारण वह आगस में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक सम्मिलित भाषा की उपयोगिता को समझने ही नहीं लगे हैं, बल्कि वह सरल हिन्दी का इस्तेमाल भी करते हैं। आज के युग में सम्मिलित भाषा की उपयोगिता को न समझना वस्तुतः बड़े आश्चर्य की बात होगी इसीलिए हिन्दी के सम्मिलित भाषा होने से हम इन्कार नहीं कर सकते।

✓ रोज़ के आपसी वार्तालाप की तरह साहित्यिक दानादान के साधन के तौर पर भी भारत में हिन्दी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और रहेगा यह भी मानना पड़ेगा। इसलिये हिन्दी साहित्य के प्रचार और विस्तार की इस किसी से कम कामना नहीं करते, बल्कि इस बात

के तो हम और भी जबरदस्त पकपाती हैं/ यही कौरवी सबन्धी हमारे विचारों से मालूम होगा।

हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि लोग इस बात को स्वीकार करें कि मेरठ कमिश्नरी (कुरु जनपद) के पौने चार जिलों को छोड़कर बाक़ी लोगों की अपनी निजी मातृ-भाषायें हैं। यदि आप इस बात को मान लेते हैं तो आप का काम बिल्कुल सरल हो जाता है। पांचाली (खडेल-खण्डी) ब्रज (शौरशेनी), बुन्देलखण्डी (दाशार्या), अघेलखण्डी (चेदिका) धारसी (दक्षिण अवधी), काशिका (बनारसी महिला) (भोजपुरी) आदि में से एक-एक के बोलनेवाले की संख्या लाखों नहीं करोड़-करोड़ तक पहुँचती हैं और ये इन लोगों की मातृ-भाषायें हैं। मातृ भाषा की हमारी परिभाषा है, जिनके बोलने में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी और बच्चा तक भी व्याकरण की शक्त नहीं कर सके। आप घरसाने के पाँच वर्ष के बच्चे के सामने अपनी ब्रजभाषा को बोलें, बच्चे ने व्याकरण का नाम भी न सुना होगा, लेकिन यदि आप कहीं अशुद्ध बोलेंगे तो वह तुरन्त हँस पड़ेगा। बच्चे ने माँ के वृत्त के साथ अपनी मातृ भाषा और भाषा के साथ व्याकरण को अप्रवास सीखा है। आप इन भाषाओं को हिन्दी से अभिन्न नहीं कह सकते। यदि ऐसा होता तो अवधी काशिका महिला आदि भाषायें बोलने वाले मिडिल तक ही नहीं बी० ए० तक पढ़कर भी व्याकरण की भारी भूलें नहीं करते। मेरे इस कथन का सबूत इतना हो, मिडिल तथा अपर तक के परीक्षार्थियों की प्रश्नोत्तर क्रापियाँ देख लें, अथवा स्वयं अपने रोज़ के तजुबों का ही इस्तेमाल करें। लहदास या मजबूरी से मामूली बातों को शलत-सलत, समझ-समझा लेने को आप भाषा की अभिन्नता नहीं कह सकते।

✓ मानव जाति के आज तक के अर्जित तथा प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ते विस्तृत ज्ञान-दर्शन, साइंस, राजनीति—के हम उत्तराधिकारी हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करना तथा उसे काम में लाना हमारे जीवन रहने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त है। यह ज्ञान सदा भाषा के विचार में रहता है,

भाषा के माध्यम द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। प्रश्न है, क्या आप भाषा को जल्दी और आसानी से सिखलाना चाहते हैं? आप कहेंगे—हाँ। मगर आपकी यह 'हाँ' यहाँ बेकार है। क्योंकि आपका कहना है कि अवधी, काशिक मल्लिका (भोजपुरी) भाषा-भाषियों के सामने अपनी अजीब शर्त पेश करते हैं—तुम लोग पहले आठ-आठ साल तक हिन्दी सीखो फिर तुम्हें ज्ञानमंदिर में प्रवेश करने का अधिकार होगा। मुश्किल तो यह है कि शहर के कुछ हिन्दीवाले तथा वर्गों के परिश्रम के बाद हिन्दी बोलनेवाले हमारे शिक्षित लोग गाँव के गरीबों की कठिनाइयों को क्याल में बिल्कुल ही नहीं लाना चाहते।

मातृ-भाषाओं को ज्ञान का माध्यम बनाने से शिक्षा की प्रगति कितनी जल्दी हो सकती है इसका सुन्दर उदाहरण एशियाई रूस के तुर्कमान, उजबेक, किर्गीज़ कज़ाक आदि जातियाँ हैं। १९१७ ई० से पहले ये भारतीयों से भी अधिक पिछड़ी हुई थीं। जारशाही चाहती ही न थी कि वे शिक्षित हों, इसलिए उसने स्कूलों में शिक्षा का माध्यम रूसी को बना रखा था। शहर के शिक्षित तबल तुर्की (तुर्की की साहित्य भाषा) को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। तुर्की, मध्य एशिया की इन जातियों की मातृ-भाषाओं के समीप पड़ती थी, फिर भी मातृ-भाषाओं का स्थान उसे कैसे मिलता? ज्ञान के आदान-प्रदान की क्षमता प्राप्त करने के लिए रूसी दस साल लेती थी तो तुर्की आठ साल। रूसीवाले और तुर्कीवाले जब मध्य-एशियाई जनता को पूर्ण रूप से, साक्षर तो क्या शिक्षित भी देखना नहीं चाहते थे। ऐसा जब हाल था तो मध्य-एशिया के जनपदों की मातृ-भाषाओं की ओर नज़र दोढ़ाने की ज़रूरत ही क्या थी? मगर जब १९१७ ई० की रूसी जनक्रान्ति के लिए जनता को साक्षर तथा शिक्षित करना ज़िन्दगी और मौत का सवाल हो गया तो क्रान्ति के नायकों का ध्यान जन-भाषाओं की ओर गया। तुर्कमानी, उजबेकी, किर्गीज़ी और कज़ाकी—उस वक्त, इन भाषाओं को न कोई लिपि थी न साहित्य था। इसके विपरीत रूसी और तुर्की साहित्य विशाल था।

लेकिन जनता के पथ-प्रदर्शक भली भाँति समझते थे कि सारी जनता को रूसी या तुर्की भाषा पर अधिकार करने के लिए मजबूर करना ठीक नहीं होगा; रूसी, तुर्की तथा दूसरी उन्नत भाषाओं में सुरक्षित ज्ञानराशि को तुर्कमानी आदि भाषाओं में बोलियों में उलथा करके जनता के सामने रखा जावे—यही अच्छा होगा उन्होंने ऐसा ही किया और आज पच्चीस साल बाद मध्य-एशिया की कैसी कायापलट हुई सो हमारे सामने है। जिस उजबकी भाषा में आज से पच्चीस साल पहले एक भी किताब न थी, आज वही तारकंद विश्वविद्यालय के विविध कालेजों में शिक्षा का माध्यम है। उसमें अनेकों दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं। हजारों हजार पुस्तकें छपती हैं। कुछ जिद्दी बूढ़े-बूढ़ियों की बात छोड़ दीजिये उनके अलावा वहाँ एक भी अशिक्षित नहीं। साक्षरता प्रचार आन्दोलन सफल होकर वहाँ शिक्षा प्रचार आन्दोलन में परिणत हो गया है।

“मातृ-भाषा मार्ग की जय” बोलचाकर हम लोगों को पागल नहीं बनाना चाहते। हम जय कोटि-कोटि जनता को चन्द सालों में साक्षर और शिक्षित करने की बात सोचते हैं तो साफ़ मालूम होता है कि—“नाम्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” यदि विदेशी साम्राज्यवादियों की भाँति हम भी चन्द—सेठों बाबुओं को शिक्षित बनाकर उन्हें शासक होते देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि नब्बे प्रो सदी जनता अशिक्षित रहें—अपने शासकों की मनमानी में वखल न दें तो मातृ-भाषा छोड़ दूसरी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की शर्त बिल्कुल ठीक है। लेकिन, यह तो फिर भी स्मरण रखना होगा कि आज के कल-कारखानों के भारीक मशीनों को शिक्षित मजूर ही चला सकते हैं, आजकल के पेचीदा हथियारों को इस्तेमाल अशिक्षित सिपाही नहीं कर सकते।

किनने लोग सोचते हैं कि इन ग्रामीण बोलियों में सुन्दर गीत, कहानियाँ, सुहावरे और लोकोक्तियाँ पाई जाती हैं; इन बोलियों के लिए मृत्यु का वारंट कट चुका है; इसलिए इनमें उपलब्ध साहित्यिक तथा भाषा तार्किक सामग्रियों को जल्दी-जल्दी जमा कर लेना चाहिए। उनकी दृष्टि में

मानु-भाषाओं का बस इतना ही मूल्य है, वे उन्हें दया की पात्र समझते हैं मगर वे भारी भ्रम में हैं। ब्रजभाषा अंतिम साँस ले रही है ? अवधी मरण शय्या पर लेटी हुई है ? मैथिली सपना बनने जा रही है ? जाकर पूछिये इन भाषाओं के पोखने वाले करोड़-करोड़ नर नारियों से, पूछिये सूर, तुलसी और विद्यापति से ! और सूर तुलसी विद्यापति की मुँह देखी यदि करना चाहते हैं तो ब्या मल्लिका (भोजपुरी) बुन्देली, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि को जीने का अनविकारी समझते हैं ? जाकर पूछिये तो सबा करोड़ मझों (भोजपुरियों) और चेकोस्लावाकिया तथा बेल्जियम जितनी जनसंख्या रखनेवाले बुन्देलों और बघेलों को ? मौत का मनमाना थारनट निकालने की छुटता न कीजिये। यदि ये भाषायें (बोलियाँ) अब तक नहीं मरीं तो नज़दीक भविष्य में वे गाम गोप होने नहीं जा रहीं। उनके तुलसियों, सूरों और विद्यापतियों की ज़दर अब तक आपने नहीं या उन्हें भुला दिया तो भी उनकी उर्वरता गई नहीं; ज्यों की त्यों है। भविष्य उनका है।

हम गीतों, कहानियों, मुहावरों के जमा करने के विरोधी नहीं, बल्कि जबदस्त समर्थक हैं। लेकिन, हम उन्हें भूजियम की विर्जीप धस्तुओं अथवा पिंजरा पोल की अन्तिम बड़ियाँ गिन रही खूली-खूली गायों के रूपा में नहीं देखते हम उन्हें देखना चाहते हैं जनपदीय भाषा के रूप में, आनी, लोगों में बोली जाती, ऊँचहरियों में लिखी जाती, प्राथमरी पाठशालाओं में लेकर आखेजों विश्वविद्यालयों तक शिक्षा का माध्यम बगती—लक्ष्मण में, अपने घर में अपनी मालकिन बनते हम उन्हें देखना चाहते हैं। जनता की भाषायें जब घर की मालकिन बनेंगी, अपने घर को सँभालने का सामर्थ्य जनता में तभी आ सकता है।

मानु-भाषाओं के माध्यम की बात करते ही लोग रुठ पड़ बैठते हैं—कहाँ हैं पाठ्य पुस्तकें ? क्या लेकर काम शुरू होगा ? कौन लिखेगा ? प्रकाशक मिलेंगे ? पारिभाषिक शब्द कहाँ से आयेंगे और इतनी बड़ी खलट-फेर करने का अधिकार उन्हें कौन देगा ?

ये ही प्रश्न हैं, जो आम तौर पर लोग उठाते हैं ज्वाभ के लिए बहुत साधापक्की करने की ज़रूरत नहीं जिन रीढ़ों के पढ़ने-लिखनेवाले लाखों विद्यार्थी होंगे उनकी तैयारी में कितनी देर लगेगी ! रही लेखकों की बात । मुझे यह भी आसान लैचती है । जो पूर्वी पहाड़ी (कुमाऊँ-गढ़वाल की बोली) पंत, इलाचन्द जोशी, हेमचंद जोशी, पहाड़ी जैसे लेखकों की मातृ-भाषा हो उसे भला लेखकों का अभाव होगा ? ब्रजभाषा लिखेंगे बनारसीदास चतुर्वेदी, हरिशंकर शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, गुलाधराय आदि सुन्देरी लिखेंगे । मैथिलीशरण और सियारामशरण फौजली (उत्तरी अवधी) को, निराला, देवीदत्त शुक्ल जैशों की समर्थ लेखनी प्राप्त होगी, वासि (दक्षिणी अवधी) ज्योतिप्रसाद निर्मल और ठाकुर भीनाथसिंह की मातृ भाषा है । काशिका (यगारसी) लिखेंगे चम्प्रबली पांडे, हरिऔध, चिरबनाथप्रसाद । मल्लिका (भोजपुरी) को अपने उष्यनारायण तिवारी, शिवपूजन सहाय और मनोरंजनप्रसाद पर पूरा अधिकार है, मैथिली लिखेंगे अमरनाथ झा, राकेश, उमेश मिश्र । कौरवी ब्राह्मदेवशरण अम्रवाक की मातृ-भाषा है । इस तरह कोई भी ऐसा जनपद नहीं जहाँ दो-बार लेखक न मौजूद हो । जहाँ एक बार इस बात को अपने मान लिया कि मातृ-भाषाओं शिक्षा का माध्यम हो लेखकों का पैदा करने की क्रिक में दुबले होने की ज़रूरत न रह जायगी—हिन्दी के अधिकांश लेखक ऐसे ही हैं जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं, बल्कि भज, फौजली, काशिका, भोजपुरी आदि हैं । प्रकाशन की भी चिन्ता व्यर्थ है । प्रकाशक तो लेखकों की संख्या में आपके पीछे दौड़ते फिटेंगे । फिर प्रतियोगिता में मैट्रिक तक की पुस्तकों का तैयार हो जाना तो एक ही आध सात का काम है । पारिभाषिक शब्दों का अभाव तो हिन्दी में भी है । संस्कृत का शब्द भंडार मातृ-भाषाओं के लिए वैसा ही शुक्त है । जर्मन भाषा की भाँति हमारी मातृ-भाषाओं भी अपनी-अपनी शब्दराशि में से हजारों पारिभाषिक शब्द गर्देंगी । उन्होंने कुछ गड़ा भी है, जैसे—पाँवगाड़ी (बाइसकल), अगिनबोट (स्टीमर) आदि । छानबीन करने पर ऐसे-

ऐसे शब्द जनपदों में से हजारों अभी भी मिल सकते हैं। रेडियो, रेल, स्टेशन, टिकट आदि कितने ही अन्तर्राष्ट्रीय शब्द को वैसे ही लिया जा सकता है।

अपनी मातृ-भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का अधिकार हमारा वैसा ही जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसा राजनैतिक स्वतंत्रता का। किसी भी प्रान्त को कोई भी राष्ट्रीयतावादी मिनिस्टरी यह काम कर सकती है। सीमा प्रान्त की कांग्रेस मिनिस्टरी ने 'पश्तो' को अपने प्राइमरी स्कूलों में माध्यम बना लिया। गुन्देखण्ड में गुन्देखी को, ब्रज में ब्रज-भाषा को, अवध में अवधी को कोई भी राष्ट्रीय मंत्रिमण्डल शिक्षा का माध्यम बना सकता है इनमें अंग्रेज महाप्रभु भला क्यों बाधा डालेंगे।

हमारे देश में प्रांतों का बँटवारा अभी तक शासकों के सुभीते के अनुसार हुआ था अब उसे जनता के सुभीते के अनुसार करना होगा। तीन प्रान्तों की जगह तीस प्रांत हो जाने में अंग्रेज प्रभुओं की आपत्ति के क्याल से डर मत जायें ? क्या आप समझते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद ऐसा सी अक्षुण्ण रहेगा ? संकेद आइ-सी-एस वालों की चक्की के नीचे भारत क्या ऐसे ही पिस्तता रहेगा ? अगर यह भी हो तो भी किन्न करने की जरूरत नहीं क्योंकि तब तोग की जगह तीस, आई० सी० एस० वालों को लाठ साहब बनने का मौक़ा मिलेगा।

हमें अपने इस विशाल देश को फिर से नये प्रांतों और जनपदों में बाँटना होगा। भारत की अखंडता मिट जाने का खेद यदि आपको हो रहा हो तो वह भी ठीक नहीं। आज ग्यारह प्रान्तों और छः सी से ऊपर देशी राज्यों के रहते भी यदि भारत की अखंडता अक्षुण्ण रही तो उस वक्त भी इसकी गुंजायश रहेगी। जब बँगला, उड़ीसा, गुजराती, मराठी आदि को आप अखंडता के नारे से आत्म हत्या आत्म-नोपन करने के लिए तैयार नहीं कर सकते तो बेचारी ब्रजभाषा, गुन्देखी, भिल्लिका, मैथिली आदि जनभाषाओं से क्या अपराध बन पड़ा है ? फिर, यह आराधें क्या हमने स्वर्य गद्दी हैं ? यह तो विश्व के विकास क्रम में स्वयं आकर

मौजूद हुई है, भाषुकता के नाम पर नहीं, आपकी उपयोगिता के नाम पर ये जीने की माँग कर रही हैं ।

हाँ, तो हिन्दी-उर्दू वाले प्रान्त—(पंजाब, सिंध, युक्तप्रान्त, बिहार तथा रियासतों को) निम्न जनपदों में बाँटना होगा :—

भाषा	जनपद	केन्द्र
१—हिन्दीकी	पच्छिमी पंजाब	रावलपिंडी
२—मध्य पंजाबी	मध्य पंजाब	लाहौर
३—पूर्वी पंजाबी	पूर्व पंजाब	लुधियाना
४—सिन्धी	सिन्ध	कराँची
५—मुल्तानी	मुल्तान	मुल्तान
६—काश्मीरी	काश्मीर	श्रीनगर
७—पच्छिमी पहाड़ी	त्रिगर्त	कांगड़ा
८—हरियानी	हरियाना	दिल्ली
९—मारवाड़ी	मारवाड़	जोधपुर
१०—झैराटी	चिराट	जयपुर
११ - मेवाड़ी	मेवाड़	चित्तौड़
१२—मालवी	मालवा	उज्जैन
१३—बुन्देली	बुन्देलखंड	मौली
१४—व्रज	सुरसेन (?)	आगरा
१५—कौरवी	कुरु	मेरठ
१६—पंचाली	खट्खलखंड	बरेली
१७—गढ़वाली	गढ़वाल	श्रीनगर
१८—कूमाँचली	कूमाँचल (कुमाँऊँ)	अलमोड़ा
१९—कौशली	कोशल	अवध लखनऊ
२०—वाल्मीकी	वन्स	प्रयाग
२१—खेदिका	खेदी	जबलपुर
२२—बघेली	बघेलखंड	रीवाँ

२३—छत्तीसी	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
२४—काशिका	काशी	बनारस
२५—मल्लिका (भोजपुरी)	मल्ल	छपरा
२६—बज्जिका	बज्जी	मुजफ्फरपुर
२७—मैथिली	विदेह (तिरहुत)	दरभंगा
२८—अंगिका	अंग	भागलपुर
२९—मगधी (मगही)	मगध	पटना
३०—संथाली	संथाल परगना	जसीडीह

इस सूची में भाषाओं और जनपदों के कुछ नाम और बढ़ाये जा सकते हैं। प्रियर्सन का प्रयत्न आरम्भिक था, इसलिए उनके भाषा संबंधी क्षेत्र विभाजन भी आरम्भिक थे। उन्होंने भोजपुरी के भीतर ही काशिका (बनारसी) और मल्लिका दोनों को गिन लिया है जो व्यवहारतः बिल्कुल शल्लत है। प्रान्तों के बँटवारे में जहाँ स्टेन्डर्ड भाषा का सवाल उठा कि सीधे छपरा और बनारस की बोलियों का क्या आपके सामने आयेगा और मल्ल तथा काशी जनपदों के निवासी, अपनी अपनी भाषाओं की अलग अलग सत्ता स्वीकार कराकर रहेंगे। प्रान्तों के पुनर्विभाजन के सम्बन्ध में यह मालूम होना चाहिये कि सबा करोड़ मल्लवासी (छपरा, बलिया, आरा, मोतिहारी, देवरिया, दिलादार नगर वाले) इसके लिये सबसे अधिक उतावले हैं। उनका प्रान्त बिहार तथा युक्तप्रान्त में बँटा हुआ है जिसमें युक्तप्रान्त में उनके साथ का व्यवहार अच्छा नहीं कहा जा सकता। मातृ-भाषाओं और जनपदों की माँ उनके वास्तविक व्यक्तित्व के पृथक बल पर की जाती है। यहाँ न विकेन्द्रीकरण का सवाल है न बीस करोड़ की भारी भरकम संख्या के न सँभाल पाने का सवाल। बीस करोड़ क्या चालीस करोड़ भी एक मात्र भाषा-भाषी होते तो भी सिरफ संख्या के भारी होने से उसे लंब-खण्ड करना उचित न होता। और विकेन्द्रीकरण? यहाँ तो वास्तवः हम केन्द्रीकरण कर रहे हैं, जबकि हम भिन्न-भिन्न प्रांतों में बिखरे मल्लिका भाषियों (भोजपुरियों) को एक जनपद में एकत्रित

करते हैं; 'कहीं की ईंट कहीं की रोड़ा—मानमती ने कुनबा जोड़ा' की जगह एक भाषा भाषियों को एक जनपद के रूप में केन्द्रित करते हैं।

सभी जनपदों (प्रांतों) के बीच राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक अंतर्प्रान्तीय भाषा की आवश्यकता अनिवार्य है; यह हम बतला चुके हैं। हिन्दी (फार्सी-अरबी के शब्दों की भरमार के साथ यही उद्गूँ है) इस काम को आज कर रही है। भविष्य में तो यह काम उसे और करना होगा। हम पसन्द करेंगे कि प्राइमरी के आगे बढ़ने पर हरेक विद्यार्थी को हफ्ते में दो-तीन घंटे हिन्दी का पढ़ाया आवश्यक कर दिया जाय—ऊपर लिखे तीस जनपदों में हिन्दी को अनिवार्य द्वितीय भाषा मान लेने पर भी किसीको आपत्ति न होगी; किन्तु यह प्रश्न सारे भारत से सम्बंध रखेगा। बंगाल, आंध्र, त्रिविड़, कर्नाटक, तामिल आदि में से किसीको आपत्ति भी हो सकती है, इसलिए अनिवार्य है करना न करना जनपदों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हिन्दी के द्वितीय भाषा के तौर पर प्रचार से कालेजों तथा उच्च स्कोलों की हिन्दी पुस्तकों का भली भाँति उपयोग हो सकेगा यद्यपि उसमें परीक्षार्थी को अपनी मातृ-भाषा में उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी।

तो क्या हिन्दी सिर्फ अंतर्प्रान्तीय भाषा है ? नहीं, वह कितनों की मातृ-भाषा भी है, इसे युक्तप्रान्त के शहरों के रहने वाले पाठक अच्छी तरह जानते हैं। मातृ-भाषा को माध्यम स्वीकार करने का मतलब होगा मुरादाबाद, बरेली, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, काशी, प्रयाग आदि शहरों के हिन्दी भाषा-भाषियों को अपनी मातृ-भाषा द्वारा शिक्षा देने के लिए उन-उन जगहों पर विशेष स्कूलों का प्रबंध करना। सोवियत ने भी ऐसा ही किया है। वहाँ उस जनपद की राजकीय भाषा के तौर पर हिन्दी को नहीं स्वीकार किया जा सकता।

किन्तु एक बात और न भूलिये कि हिन्दी शहर के चन्द कामचोर सफ़ेद पोशों की ही मातृ-भाषा नहीं है, उसके बोलने वाले साधारण किसान-मजदूर, कारीगर-मिस्त्री जन भी हैं जिनकी तादाद तीस लाख से

कम नहीं होगी; वह मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के पूरे तीन जिलों, देहरादून के निचले तथा बुलन्द शहर के उत्तरी भाग—इन पाँचे चार जिलों के गाँवों की जन-भाषा है। हाँ, उसे आग “गँवारों की बोली” कह लीजिये लेकिन ध्यान रहे, अपनी गँवारी बोली के साथ साहित्यिक भाषा का अटूट सम्बन्ध बना रहना उतना ही आवश्यक है जितना शहरी बाबू लोगों का गाँव के कमेरों के साथ। इस सम्बन्ध में हमें जर्मन लेखक एल्बर्ट श्वाइत्ज़र के निम्नलिखित उद्गार पर गौर करना चाहिये :—

“The difference between the two languages (The French and The German) as I feel it, I can best describe by saying that in French I seem to be strolling along the well-kept paths in a fine park, but in German to be wandering at will in a magnificent forest into literary German there flows continually new life from the dialects with which it has kept in touch. French has lost this ever fresh contact with soil. It is.....something finished, while German in the same sense reminds something unfinished.”

अर्थात् फ़्रांज़ और जर्मन-भाषाओं में जो भेद है, सो मुझे उपवन और वन के भेद की तरह लगता है। फ़्रांज़ भाषा एक ऐसा उद्यान है कि जिसमें दहकने के लिए सुनिश्चित रास्ते पने हुए हैं; वहाँ मैं सिर्फ़ उन्हीं रास्तों पर टङ्कल-बोलकर सौन्दर्य का उपभोग कर सकता हूँ। परन्तु जर्मन भाषा एक जंगल की भाँति है जिसमें इच्छानुसार अधर-तिधर में घूम सकता हूँ। जर्मनी की साहित्यिक भाषा सचेतन और जीवित है, वह प्रवाहमान है क्योंकि वह अपने देश की बोलियों से अविविच्छन्न संपर्क रखे हुए है। फ़्रांज़ में यह बात नहीं, वह धरती से अपना संपर्क छोड़ चुकी है, पूर्णता को प्राप्त हो गई है, जबकि जर्मन भाषा पूरे पेग से अभी भी गाँतशील है। अविरत है, अपर्याप्त है।

हिन्दी को अपनी मूलभूत भूमि के साथ संपर्क जोड़ना होगा। उसकी

अपनी जन्म-भूमि (कुरु-भूमि) ऊसर नहीं, महाउर्वर है। कौरवी के पास बिना गये न तो हिन्दी की कृत्रिमता हट सकती है और न संस्कृत या अरबी-फ़ारसी से ऋण लेने की प्रवृत्ति से वह छुटकारा पा सकती है। आज हिन्दी को आमफहम (सहेल) बनाने का नुस्खा हमारे नीम हकीम यही बतलाते हैं कि उर्दू में प्रयुक्त होने वाले कुछ अरबी फ़ारसी शब्दों ('आम' उर्दू है और 'फहम' फ़ारसी) को हिन्दी में ज़बर्दस्ती डाल दिया जाय। हिन्दी को उर्दू की ओर घुसका कर या उर्दू को हिन्दी की तरफ घुसकर सरल नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उन दोनों को सरल बनाने का एक ही रास्ता है—वह है उनका अपनी जननी (कौरवी भाषा) के नज़दीक जाना। "अखण्ड हिन्दी"वादियों को भी मानना पड़ेगा कि आज हिन्दी उस जगह पहुँच गई है जहाँ अपने मूलस्रोत से सम्पर्क बनाये बिना उसकी अधूरी वर्णन शक्ति, अधूरे भाव-प्रकाशन को दूर नहीं किया जा सकता। आज मल्लाह, मौंझी, खोहार, कुम्हार के सैकड़ों औजारों और क्रियाओं का वर्णन क्यों हमारे उपन्यास-कहानी लेखक क्यों नहीं करते? इसीलिए कि हिन्दी का सम्बन्ध अपने मूल स्रोत से नहीं है और वह महा-वरिष्ठ बनी हुई है। हिन्दी की यह वरिष्ठता और व्यनीयता तभी दूर होगी, जब वह अपनी जन्म-भूमि से सम्बन्ध जोड़ेगी।

मैं समझता हूँ कि हिन्दी के सम्बन्ध में एक पंचवार्षिक योजना इस-लिए बनानी चाहिए कि कौरवी के अलिखित गीत, कविता, कहानी, कहावत, मुहावरों शिल्प-शब्दों का विस्तृत संग्रह किया जाये। हिन्दी के उपन्यास लेखकों को, कथाकारों को सामाजिक जीवन के चित्र खींचने वालों को, कुरु ज़िलों के गाँवों में चन्द्र मासों का प्रवास अपनी शिक्षा का अंग बनाना चाहिए।

मातृ-भाषाओं को उनका हक देते ही हिन्दी-उर्दू की समस्या हमारे यहाँ भी उसी तरह बेकार हो जायगी जिस तरह बंगाल में वह बेकार हो गई है।

पुनश्च:—

आजमगढ़ के श्री परमेश्वरीलाल गुप्त एक तत्त्व साहित्यिक हैं। उन्होंने अपने पड़ोस के एक अपढ़ कवि विश्राम की कवितार्यों (विरहों) पर एक लेख 'विशाल भारत' में लिखा था। मैंने इस कवि के बारे में कुछ और जानने के लिए उनके पास लिखा जिसके उत्तर में उन्होंने यह भी लिखा—“विश्राम के (न) पढ़े-लिखे होने से मेरा तात्पर्य अक्षर ज्ञान से था। इस प्रदेश में विश्राम सरीखे न जाने कितने कवियों ने ऐसे विरहे लिखे हैं जो किसी भी महाकवि की रचनाओं से टकरा सकते हैं पर वे सब अज्ञात और उपेक्षित हैं। इस विषय में मैं थोड़ा प्रयत्न कर रहा हूँ। “शुकवृत्त” “दयाराम” “वनजरवा” “चनैनी” सरीखे कुछ काव्य और महाकाव्यों का पता लगा है, जो विरहियों की जिह्वा पर है। उनका संकलन परिश्रम एवं व्ययसाध्य कार्य हैं। पर उसे तो शायद मैं कर लूँ, पर उनका प्रकाशन एक प्रश्न है। उपर्युक्त महाकाव्य—एक-एक-बाई सौ तीन सौ पृष्ठों से कम केन होंगे। भूमिका, व्याख्या आदि लेकर बहुत बड़े हो जायेंगे। उन्हें प्रकाशित कौन करेगा? वैसे छोटे-छोटे लेख तो मैं लिखूँगा ही; पर बिना उसके प्रकाशन के, भोजपुरी अथवा काशिका का साहित्य बंध्याच (?) कैसे दूर होगा। लोग इन भाषाओं को साहित्य की दृष्टि से निर्जीव समझते हैं। मैं आज-कल इस ओर थोड़ा प्रयत्नशील हूँ।”

परमेश्वरी बाबू के इस पत्र ने कई प्रश्न हमारे सामने रखे हैं, हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में नहीं, मातृ-भाषाओं के साहित्य के बारे में। काशी-का (बनारस सम्पूर्ण तथा मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़ के कितने ही भागों में बोली जाने वाली भाषा) भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंड आदि भाषाओं को ग्रामीण भाषा कहना बतलाता है कि लोग इनकी अहमियत को नहीं समझते। ग्रामीण का अर्थ है असभ्य, असंस्कृत, फूहड़ अथवा दयापात्र मित्रुक भाषा। जिस वक्त, जिसकी अपनी ही भाषा बोल समझ सकने वाले हैं, प्राणियों के किसी आदमी को देखते हैं, तो हमारे शिचिलों

के मन में यही भाव पैदा होता है। हमारे कितने ही उत्साही साहित्यिकों ने कितनी ही आत्मीय गीतों को बड़े उत्साह के साथ संग्रहित किया, मगर इस भाव से प्रेरित होकर कि इन आत्मीय असंस्कृत अनामिका कविताओं को नष्ट नहीं होने देना। यह वैसा ही है जैसा कि पिछड़ी जनजाति जातियों के श्रुजियम निर्माण की चाह रखने वाले कितने ही मानव तत्त्व शास्त्री करते हैं। वह भूल जाते हैं कि यह भाषायें मृत नहीं जीवित हैं। यह अधिकार-न्युत हैं। शोषकों को हटा कर आज जनता को अधिकार प्राप्त हो जाने दीजिये, फिर देखिये कल ही यह भाषायें कितनी नागर, सम्य और वलित दिखाई देने लगती हैं। जनता की राजनीतिक परतंत्रता को लोग जो सनातन—त्रिकालव्यापी मानते हैं, वह निराशावादी तथा श्रुजियम निर्माता छोड़ और कुछ नहीं हो सकते।

हमारी निराशावादिता समझती है, यह भाषायें मरने जा रही हैं, इसलिए जल्दी करनी चाहिए, और मूल कार्यों के बारे में माथापट्टी न करके जो रतन चुन लिये जा सकें, उन्हें चुन लेना चाहिए। संग्रह के लिए जल्दी करनी जरूरी है, सुस्ती किसी काम में नहीं होनी चाहिए, मगर यह कयाल करके नहीं कि यह भाषायें मरने जा रही हैं। इन भाषाओं का समय आ रहा है। इनकी सहायता के बिना शत-प्रतिशत जनता दस पाँच वर्षों में साक्षर शिक्षित नहीं हो सकती। कोई स्वतंत्र समझदार जाति पराई भाषा में आज के ज्ञान-विज्ञान के प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करेगी। माफ़ कीजिए यह कहने के लिए कि हिन्दी भी हम में से अधिकों की मातृ-भाषा नहीं, सीखी हुई भाषा है, और ऐसी सीखी कि चौदह वर्ष लगाने पर कितने ही बिहारी हिन्दी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। सोवियत मध्य एशिया ने उज्बेकी, तुर्कमानी, ताजिकी, किर्गिजी आदि अपनी “आत्मीय” मातृ-भाषाओं को साहित्यिक भाषा बना, उससे अभूतपूर्व उन्नति करके हमारे लिये रास्ता दिखा दिया है।

हाँ यहाँ “अखंड युक्तग्रन्थ” “अखण्ड बिहार” का सवाल उठाया

जा सकता है। मगर उसे स्वीकार करने का परिणाम ?—कभी भी सारी जनता को स्वल्प समय में शिक्षित न होने दिया जाये। परिणामतः अधिकांश लोग 'नागरिक' अधिकार से वंचित, 'आमीण' बने रहें, और दूसरे—जोके उनके नाम से उनके ऊपर शासन करती रहें। एक भाषा-भाषी जनता का एक प्रान्त या प्रजातंत्र न बनने दिया जाये, जिसमें आन्तरिक झगड़े बर्करार रहें। नहीं, यह हर्गिज नहीं होने जा रहा है; भारत और संसार का अबकी बार स्वतंत्र होना इन भाषाओं के लिए भी कुछ मतलब रखता है, और वह यही कि इनके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया जाय—मल्ली (भोजपुरी) भाषा-भाषी आरा, छपरा, मोतीहारी, बलिया के सम्पूर्ण तथा गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर जिलों के कितने ही भागों को मिला कर एक अलग मल्ल प्रजातंत्र कायम किया जाये; फाशिका (बनारसी) भाषा-भाषी बनारस आदि जिलों को मिला कर काशी प्रजातंत्र कायम किया जाये। यदि हर तरह से युक्त और न्याय इस योजना से 'अच्छ बिहार' का नारा टकराता है, तो वह झूठा नारा है उससे बहुसंख्यक बिहारियों का ही नहीं, देश का भी कल्याण नहीं है, और ऐसे नारे को तिराजलि देनी होगी।

फिर सवाल होता है, हिन्दी का। हिन्दी को हम अन्तर्प्रतीय भाषा मान सकते हैं, पर वह हमारी मातृ-भाषा नहीं है, और उसे कभी किसी भी मातृ-भाषा को मार कर पूतना बनने का अधिकार नहीं है। हिन्दी भाषा को शिक्षित की कसौटी बनाना गलत है। मातृ-भाषाओं के अधिकार को स्वीकार कर लेने पर भी जनता-युग में हिन्दी को बलि नहीं पहुँचेगी, उसके अनेक साहित्यिक तब भी दूसरे भाषा क्षेत्रों में पैदा होते रहेंगे। और बलि हो भी तो हमें जनता के साकार लाभ को देखना है।

गुप्तजी ने अपने पत्र में विश्राम जैसे कितने ही विस्मृत कवियों का खयाल करके बहुत खेद प्रकट किया है। मगर यहाँ यह-समझने की शक्ति नहीं करनी चाहिये कि इन विस्मृत कवियों की कविताएँ अकारण

गईं। यदि उनकी कविता वास्तविक कविता रही, तो उसने अनेक हृदयों को संकृत किया होगा, जिसके ही परिणाम स्वरूप नये विश्राम पैदा हुए और पैदा होते रहेंगे। हम आज पुस्तकों के छप जाने के कारण समझ लेते हैं कि अब यह कीर्ति चिरस्थायी हो गयी। मगर जिस वक्त हम उन पुस्तकों को भविष्य की दश-शताब्दियों पार कर देखने की कोशिश करते हैं तो माखूम होता है कि इनमें बहुत के नाम भी उस वक्त तक शक्ती न रह जावेंगे। फिर पुराने विश्रामों के ही लिए इतनी चिन्ता की आवश्यकता क्या? जिस अनामिका, कविता स्रोत ने विश्राम पैदा किया, वह सूखा नहीं है। विश्राम जैसे कवियों को पैदा करने वाली भाषा बंध्या नहीं हो सकती।

गुप्तजी ने संग्रह छपाने की दिव्य पेश की। इसके लिए यही कहना होगा कि “सर्वे पदाः हस्तिपदे निमग्ना” थैली और शोषण का राज्य स्वप्न कीजिये, और सारी दिव्यें दूर हो जाएँगी। द्वागिस्तात के निरन्तर कवि सुलेमान स्ताल्स्की को विश्वकवि कमकर फ्रांस्ति ने ही बनाया। यदि उस पर आशा और विश्वास नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भस्म कर डालिये, यदि वह इन संग्रहों के छपाने को अपनी शिक्षा-योजना में शामिल नहीं करते।

मातृ-भाषाओं के उत्साही सेवकों को मैं कहूँगा, वह अपने को अनाथ न समझें। भविष्य उनके ही हाथ में है। संग्रह का काम बहुत मुश्किल है। संग्रह करके उसकी दो प्रतियाँ आप लिख सकते हैं—प्रति तैयार करने में उस विषय के विशेष जानकारों के सलाह परामर्श से भी फायदा उठा लें। एक प्रति डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पास भेज दें कि इसे छपवाइये, नहीं छापें तो जल्दी भयावहों के जलूस का प्रबन्ध सारे भारत में करना होगा और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को सुधारना या भारना होगा।

प्रगतिशीलता का प्रश्न

प्रगतिशील साहित्य आज उस अवस्था से आगे बढ़ चुका है जबकि उसके प्रति मौन घत रख कर ही उसका गला चोंटा जा सकता हो। अब प्रगतिशीलता के खिलाफ काफ़ी और खुलकर लिखा जाता है। इस पर होनेवाले आक्षेप अधिकांश बे-जड़ मूल के और सिर्फ़ द्वेषवश हो सकते हैं, मगर कुछ ऐसे भी आक्षेप हैं जिन पर प्रगतिशील साहित्यिकों को ध्यान देना है, और अपने भीतर की कमज़ोरियों को हटाना है। कुछ समीक्षक कहते हैं कि प्रगतिशील लेखकों में अध्ययन और चिन्तन की गम्भीरता नहीं होती और वह सिर्फ़ नारे को ले उठना चाहते हैं। मगर जहाँ तक अध्ययन और चिन्तन की गम्भीरता का आक्षेप है, वह हिन्दी के दूसरे विचारवाले साहित्यिकों पर और भी ज्यादा हो सकता है, मगर प्रगतिशीलों को उनकी पंक्ति में अपने को रख कर बचने की कोशिश करना प्रगतिशीलता के लिए भारी बाधक होगा। प्रगतिशील बही हो सकता है जो कि आज से बीस या पचास बरस पहले नहीं, दस और पाँच बरस पहले भी नहीं बल्कि आज इस वक्त जो कुछ भी मानवता का ज्ञानभंडार बना है, बन रहा है, उससे पुरे तौर से आगाही रखता है। और यह काम जरूर मुश्किल है। लेकिन प्रगतिशीलता का रास्ता स्थितिशील—स्थिर—नहीं गतिशील है। जहाँ चलनेवाला, उसका रास्ता और सारी परिस्थिति क्षण-क्षण बदल रही हो, वहाँ राहगीर का काम कितना कठिन हो जाता है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए स्थिर पथ के अनुगामी साहित्यिकों की झँड़ में प्रगतिशील अपने को झिपा नहीं सकते। प्रगतिशीलता जीवन के हर एक अङ्ग—ज्ञान और कर्म दोनों—से सम्बन्ध रखती है और जरूरी है कि उनके प्रति प्रगतिशील साहित्यिक अपने दृष्टिकोण को साफ़-साफ़ समझें। आज वक्त इस तरह की नासमझी से प्रगतिशीलता

को बहुत धक्का लगता है हाँ, दृष्टिकोण से ही मेरा मतलब है और वह भी गतिशील, स्थितिशील नहीं।

कितने ही लोग आक्षेप करते हैं कि प्रगतिशील तो हर चीज़ का ध्वंस, हर चीज़ का प्रतिषेध करने के लिए तुल्य हुए हैं और हर चीज़ से वह यह अर्थ लगाना चाहते हैं कि मानों प्रगतिशीलता बिना मौ-बाप के ऐसे ही अकस्मात् पैदा हो गई है। प्रगतिशीलता कभी अपने को अपनी पूर्वगामी संस्कृति-धारा की विरासत से महरूम नहीं कर सकती। यदि कोई प्रगतिशीलता के नाम पर हमारे पुराने अमर कलाकारों—शास्त्री, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति, बाण, सरहपा, जायसी, सुर, तुलसी से लेकर प्रेमचन्द और प्रसाद तक—से हाथ धो लेना अपना कर्तव्य समझता हो तो यह प्रगतिशीलता नहीं है। एंगेल्स ने जर्मन प्रोफेसर डूरिंग के इसी तरह के ऊटपटांग विचारों की खबर लेते हुए कहा था कि अब गेटे और वूरे महान् कवि तो खत्म कर दिये जायेंगे, क्योंकि वह डूरिंग के 'समाजवादी' युग में पैदा नहीं हुए और डूरिंग साहब उनकी जगह नये गेटे को पैदा नहीं कर सकते। हिन्दुस्तान में भी हमारे अपने गेटे, वर्जिल और शेक्सपियर हैं, प्रगतिशीलता के नाम पर उनको अपमानित और स्थानान्तरित करने का प्रयास एक पागलपन या लड़कपन के सिवा और कुछ नहीं है। प्रगतिशीलता तो बल्कि यह चाहती है कि आज जो हमारे उन कलाकारों को जनता के इतने कम लोग जानते हैं, उस कमी को दूर करके उन्हें सर्वसाधारण के हृदय में बिठाया जाय। रूस के प्रगतिशील लेखकों ने पिछले पच्चीस सालों में ऐसा करके दिखला दिया है। शेक्सपियर इंग्लैंड का नहीं सारे विश्व का महान् नाट्यकार है। उसकी तीसरी शताब्दी इन लड़ाई के दिनों में जहाँ खोबित रूस में इतनी धूमधाम से मनाई गई थी वहाँ शेक्सपियर की जन्मभूमि इंग्लैंड को इसका पता तक नहीं था। यह उदाहरण बसलाता है कि प्रगतिशीलता का अपनी और दूसरी संस्कृतियों के प्राचीन प्रकाश-स्तम्भों के प्रति वैसा मनोभाव होना चाहिए। स्लाविनब्राद में शेक्सपियर के नाम की एक बड़ी सड़क है।

हमारे खुद अपने देशके महान् गौरव कालिदास और उनकी अद्वितीय कृति अभिज्ञानशाकुंतल का सोवियत के प्रगतिशील समाज ने कितना आदर किया, यह इसीसे मालूम होगा कि कुछ साल पहले वहाँ के एक प्रसिद्ध नाट्यगृह में अभिज्ञानशाकुंतल को बड़ी तैयारी के साथ खेला गया था। अभिज्ञान शाकुंतल के एक नहीं तीन-तीन रूसी अनुवाद मौजूद हैं जिनका सोवियत जनता में काफ़ी प्रचार है। हमारे रबोन्द्र की बहुत-सी पुस्तकें सोवियत की भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। इस युद्धकाल में भी सोवियत विद्वान भारतीय संस्कृति के महान् ग्रन्थ महाभारत के एक प्रामाणिक अनुवाद में संलग्न हैं। यह बतलाता है कि वह महाभारत को कूड़ा कर-कट नहीं समझते। यह साफ़ है कि प्रगतिशीलता से हमारी संस्कृति के गौरव में कोई हानि नहीं पहुँच सकती है। जिस तरह हमारे शरीर का एक-एक जीवकोष (Cell) अपने क्रोमो-सोम के भीतर हजारों पीढ़ियों की आनुवंशिकता—कार्यक्षमता को रखे हुए है, आगे बढ़ता रहता है, उसी तरह हमारी सारी मानसिक क्षमता अपनी पुरानी संस्कृति, अपनी कला की ज़रूरी रहेगी। हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि आनुवंशिकता ने हमारे लिए जो कुछ निर्बलताएँ, कुछ बीमारियाँ ला रखी हैं, हम उनको हटाने की कोशिश न करें। जीवन के लिए, गति के लिए, हमें पैसा करना ही होगा।

प्रगतिशीलता का अपने पुराने दर्शन के प्रति उसी तरह का एक सम्मान-भाव रहेगा। वह हगेल का सम्मान करेगी क्योंकि वह भी विश्व का महान् विचारक हुआ है, साथ ही वह अपने धर्मकीर्ति को नहीं भूल जायगी जो इस जर्मन दार्शनिक से बारह शताब्दियों पूर्व होने पर भी कितनी ही बातों में उससे भी आगे रहा और यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि सिर्फ़ भारत ही नहीं सारे विश्व की मध्यस्थी में विद्वानग और धर्मकीर्ति का दर्शन अति ऊँचा स्थान रखेगा। बुद्ध, चार्वाक, अकपाद, कणाद सभी को हमारी प्रगतिशीलता भुलाने के लिए तैयार नहीं होगी—वास्तव है कि आज-कल के हमारे विश्वविद्यालयों में उन्हें भुलाने की

कोशिश की जाती है; विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय ही, संस्कृत के लिए सारा जीवन देनेवाली हमारी पण्डित-मण्डली भी शब्दों के पीछे झूतनी उलझी हुई है कि दर्शन में हमारे तत्त्वज्ञानियों की अपनी ख़ास देनों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। वस्तुतः हम अपने महान् विचारकों की क्रीमत ठोक से आँक नहीं सकते जब तक कि विश्व के बाज़ार की दूसरी विभूतियों के सामने उनको रखा न जाय। लेकिन हमारी प्रगतिशीलता शङ्कर और गंगेश तक जा कर दर्शन को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हो सकती, उसे हमें और आगे ले चलना है—संपूर्ण बड़े का यही कर्त्तव्य है कि पैतृक दायभाग को और आगे बढ़ावे और समृद्ध करे।

यही बात वैद्यक, ज्योतिष गणित के बारे में भारत के मनीषियों ने जो महान् प्रयत्न किये हैं, और अनानी तथा अरबी दुभाषियों के द्वारा विश्व के ज्ञान को बढ़ाया है, उसे हम अपने गौरव की चीज़ समझते हैं। हम मानते हैं कि अभी उस गौरव को हम दूसरों से मनवा नहीं सके हैं। हो सकता है इसमें हमारी राजनीतिक गुलामी भी कारण हो। लेकिन साथ ही हमारा यह दोष भी सहायक हुआ है जो कि पूर्वजों की वासी खाकर जीते रहने की हमारी प्रवृत्ति में है।

संक्षेप में हमारे सामने जो मार्ग है उसका कितना ही भाग बीस चुका है, कुछ हमारे सामने है और बहुत अधिक आगे आनेवाला है। बीते हुए से हम सहायता लेते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, लेकिन बीते की ओर लौटना यह प्रगति नहीं प्रतिगति—पीछे लौटना—होगी। हम लौट तो सकते नहीं, क्योंकि अतीत को वर्तमान बनाना प्रकृति ने हमारे हाथ में नहीं दे रखा है। फिर जो कुछ आज इस क्षण हमारे सामने कर्मपथ है, यदि केवल उस पर ही डटे रहना हम चाहते हैं तो यह प्रतिगति नहीं है, यह ठीक है, किन्तु यह प्रगति भी नहीं हो सकती, यह होगी सहगति—खग-भग होकर चलना—जो कि जीवन का चिह्न नहीं है। सहरो के अपने चले रहनेवाला सूखा काँष्ठ जीवनवाला

नहीं कहा जा सकता। मनुष्य होने से, चेतनावान् समाज होने से हमारा कर्तव्य है कि हम सूखे काष्ठ की तरह पड़ने का खयाल छोड़ दें और अपने अतीत और वर्तमान को देखते हुए भविष्य के रास्ते को साफ करें जिसमें हमारी आनेवाली सन्तानों का रास्ता ज्यादा सुगम रहे और हम उसके शाप नहीं आशीर्वाद के भागी हों। हमारे हिन्दी साहित्य में इसी शताब्दी में जब कविता की भाषा का सवाल आया था तो कितने ही लोग बड़े जोर के साथ फ़तवा दे रहे थे कि खड़ी बोली कविता की भाषा कभी नहीं हो सकती। वह किसी बीते युग की भाषा को कविता का माध्यम बनाना चाहते थे। यह काव्य में प्रतिगति थी जो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकी। मजमा आगे बढ़ गया, बेचारा पलटूदास अकेला बियाबान में पड़ा रह गया। इसके बाद भाषा में तो प्रगतिशीलता स्वीकार की गई लेकिन भाव में सिर्फ तत्कालीन रुचि और उद्देश्य का खयाल करके हिन्दी में कविताएँ लिखी गईं जो एक समय काफ़ी जनप्रिय भी हुईं मगर सद्गति जिन लोगों के साथ थी वह धराधाम छोड़ कर सिंघार गये, और उत्तराधिकारी बहुत आगे खींचे लिये जा रहे थे। सद्गतिशील पिछड़ गये और पन्त, प्रसाद, निराला ने मैदान मार लिया। इसने हमें भाषा भाव सब से एक नवीनता, नवनिर्माण—जिसे ही जीवन कहते हैं—प्रदान किया। 'हाँ, प्रगति में यह हमेशा खतरा रहता है कि ज़रा भी आप सुस्ताने के लिए बैठें कि पिछड़ें। यहाँ कहीं भी विश्राम लेने का ठाँव नहीं है। अगर एक पीढ़ी थक जाती है, तो उसे खयाल रखना चाहिए कि प्रगति का इजारा उसको नहीं मिला हुआ है, उसकी जगह लेने के लिए अगली पीढ़ी तैयार है।

प्रगतिशील लेखकों के बारे में कभी-कभी आरोप सुना जाता है कि वह नम्रता, अस्थिरता और यौन दुराचार को अपनी लेखनी का विषय बनाते हैं। दरअसल यदि कोई प्रगतिशील लेखक ऐसा करता है तो वह भारी गैरज़िम्मेवारी दिखलाता है और प्रगतिशील कहे जाने का कभी अधिकारी नहीं हो सकता। प्रगतिशील साहित्य या लेखक को समझने

की सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि वह दुनिया की व्याख्या करने के लिए नहीं आया है और न उसके लिए दो-चार आँसू बहा देने या दो-चार ठहाके लगा देने से ही उसका फर्ज़ पूरा हो जाता है। गति ठोस ज़मीन या साकार माध्यम का आधार लेकर होती है। वह निरुद्देश्य नहीं एक महान् लक्ष्य को लेकर है। हमने संसार को जैसा पाया उससे बेहतर अवस्था में आने वालों के हाथ में देना है। ज़रूर ही इसनी बड़ी जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वह कभी यौन दुराचार-जैसी सस्ती सफलताओं के पीछे भाग कर अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन में यौन सम्बन्ध का भी स्थान है। इसे यदि हम इन्कार करते हैं तो हम दूसरी प्रति पर गड़ुँचते हैं और वास्तविक नहीं अवास्तविक चीज़ का चित्रण करते हैं, इसलिए हमारा यह हरगिज़ मतलब नहीं कि हमारे साहित्य और कला में सम्बन्धों का जिक्र न आये। लेकिन उसी का रोज़गार खोल देना और आज के समाज की दुराहियों के कारण उत्पन्न धैर्यनैतिक कमजोरियों से फ्रायदा उठाने की कोशिश करना कभी अच्छा नहीं समझा जा सकता। दरअसल ऐसी बात वही कर सकते हैं जो और तरह से अपने को साधनहीन और अक्षम समझते हैं।

प्रगतिशील जगत् का ही एक अङ्ग है प्रगतिशील साहित्य। संगीत, साहित्य, कला किसी समय कुछ चुनीदे आदमियों की चीज़ समझी जाती थी। बड़े-बड़े सामन्त—राजा और पुरोहित—ही इससे मनोविनोद किया करते थे। पूँजीवादी युग ने यन्त्रों के आविष्कार से पुस्तकों, चित्रों, फ़िल्मों, रिकार्डों के द्वारा कला-साहित्य का और व्यापक क्षेत्र में प्रचार किया; तो भी कला-प्रेमियों की जमाअत एक चुनीदा जमाअत ही बनी रही। यह लम्बी नाफ़बालों का वर्ग समझने लगा कि साहित्य, संगीत और कला के जनक वही हैं और वही अधिकारी भी हैं। साधारण जनता को पुच्छविपाणहीन साक्षात् पशु बना रखने की उन्होंने कोशिश की। सामन्तों या पूँजीशाही मध्य-वित्तकों, बुद्धि-जीवियों को कभी यह श्याल मँ.भी नहीं आया कि कला और साहित्य के जनक वह नहीं हैं, उसी तरह

जैसे गेहूँ और कपड़े के। हाँ, बिगाड़नेवाले ज़रूर हैं। साहित्य के माध्यम भाषा ही को ले लीजिए। ध्वनि, अलङ्कार जिस दृष्टि से भी देखिये भाषा को समृद्ध बनाने में कहावतों, मुहावरों का सबसे बड़ा हाथ है। वस्तुतः भाषा निर्जीव यान्त्रिक तौर से या सीधे तर्जुमावाले शब्दों के द्वारा हमारे भावों को प्रकट करने में समर्थ नहीं होती। बल्कि यदि हम अपने शब्दों के प्रयोग के पहले की मानसिक अवस्था पर किसी वक्त भी विचार करें तो मालूम होगा कि भाव बिना शब्द के ही मस्तिष्क की गीली मज्जा के ख़ास तरंगों के रूप में आ उपस्थित होते हैं और वह बाहर आने के लिए शब्दों को ढूँढ़ने लगते हैं। इस घेरी को नज़र डालने से हम आसानी से समझ सकते हैं कि भाव सारे ही इन शब्दों के अलग-अलग रूपों में व्यक्त नहीं हो सकते। भावों को ये वाक्य ज़्यादा व्यक्त कर सकते हैं जो अपने शब्दार्थों से दूर तक ध्वनित करते हैं। यह सामर्थ्य भाषा में तभी आती है जब उसमें निर्जीव शब्दावलियों की जगह सजीव मुहावरेवाले वाक्य लाये जायें। इन मुहावरों की ओर अगर आप ध्यान दें तो मालूम होगा कि सौ में निजानये से भी ज्यादा के जनक सफ़ेदपोश नागरिक नहीं साधारण जनता है। उसी ने 'जिसकी छाठी उसकी भैंस', 'दूर के ढोल सुँहावन', 'रस्सी जल गई पटन नहीं गई' जैसे हज़ारों मुहावरों को प्रदान कर भाषा को समृद्ध किया। आँख सूँद कर संस्कृत या अरबी फ़ारसी से हज़ारों हज़ार शब्द क़ज़ा लेने पर भी आज हमारी हिन्दी और उर्दू में जो भाव-प्रकाशन और लोच की दरिद्रता पाई जाती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है साधारण जनता के जनाये इन मुहावरों और कहावतों से वञ्चित होना। न वञ्चित होने के लिए हिन्दी को (और उर्दू को भी) आसमान से नीचे उतरना होगा और अपनी जननी कौरवी (मेरठ कमिश्नरी के पौने चार जिलों की स्थानीय भाषा) से फिर अटूट संबंध स्थापित करना होगा। सफ़ेद-पोश भद्रवर्ग को तब पता लगेगा कि साधारण जनता के सम्पर्क से ही 'पारख परस कुभाव सुँहाई' हो जाता है।

शायद संगीत के बारे में यह ख्याल हो कि वह तो जरूर किसी समुद्रगुप्त या अकबर के दरबार की उपज होगी मगर यहाँ भी भीतर छुस कर देखने से मालूम होता है कि बात उल्टी है। परीक्षा से तो यह मालूम होता है कि कामचोरवर्ग—सामन्त, पुरोहित, सेठ, महाजन—बनाने नहीं बिगाड़ने का काम उयादा कर सकते हैं। समुद्रगुप्त के समय (ईसा की चौथी शताब्दी में) संगीत के कोई हरिदास या तानसेन पैदा हुए। कहा नहीं जा सकता कि वह तानसेन सामन्त, पुरोहित-जैसे भद्रवंश में पैदा हुए या साधारण जनता के घर में। अस्वाभाविक तौर से ठेक-पीट कर प्रतिभाओं के तैयार करने का प्रयत्न भद्रवर्ग में उयादा है, मगर साधारण आम की जनता इसमें पिछड़ी नहीं देखी जाती। कुछ भी हो समुद्रगुप्त के दरबार का तानसेन साधारण जनता के गीतों और तानों के विकास से अच्छी तरह परिचित था। उसने मीरों या पहले से चले आये वरनारी गीतों और तानों को समुद्रगुप्त या उसके पिता के दरबार में सुना होगा। वह उसे फ़िजूल की गलेबाजी मालूम हुई होगी। उसने अपनी संगीत की प्रतिभा को गाँव में बिखरे रागों को परखने और चुनने में लगाया और एक नया संगीत प्रदान किया जिसके आरोह-अवरोह उस समय फ़ाखिदास के काव्यों और अजन्ता के चित्रों, उदयगिरि की मूर्तियों की तरह ही भंग्य रहे होंगे। लेकिन उस संगीत के हमारे पास पहुँचने के लिए कोई साधन नहीं रहा। इसलिए उसके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि गुप्त-काल की सर्वतोमुखी प्रगति में संगीत पिछड़ा नहीं रह सकता था। शायद समुद्रगुप्त के तानसेन और उसके सहकारियों का नवाविष्कृत संगीत अपने मात्सायक उत्तराधिकारियों के हाथ में पहुँचा जिन्होंने समझा कि इस महात्न संगीत का जनक उनका दिमाग है। फिर दिमागी कलाबाजा और गलाबाजी खूब हुई और ग्यारह-बारह सौ साल के बाद अकबर के समय वह किस अवस्था में पहुँचा था इसे भी हम अच्छी तरह नहीं बतला सकते। हाँ, वह विकृत, अस्यन्त कुत्रिम और जड़ बुरक हो गया था; नहीं तो हरिदास और तानसेन को अथे किस बात का ? तानसेन फिर...

कृत्रिमता को दूर करने के लिए साधारण जनता को भोपड़ियों की षट्कता है। उसने सिन्ध से सिन्धी, पहाड़ से पहाड़ी, मालवा मालव और 'दिहाती' रागों और सुरों से महान् हिन्दुस्तानी संगीत निर्माणा किया। तानसेन के बाद पीढ़ियाँ बीतती गईं, भद्रवर्ग और उर आश्रित संगीतज्ञों के दिमाग में फिर बड़ी खुराफ़ात पैदा होने लगी। उन्होंने जन संगीत से मुकाएक नाता तोड़ लिया। आज फिर वह कृत्रि और मृतक-से संगीत के रूप में हमारे सामने है। हमारे गलाबाज़ उस्त अनाड़ी कहलाने के डर से गलाबज़ी करते हैं, मगर वह ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता। प्रगति रुकी हुई है और उसे चालू करने के लिए पि संगीत के जनक का जन-संगीत के पास पहुँचना होगा। नृत्य में तो एक काम अवयवशङ्कर ने कुछ-कुछ, भिन्नकते हुए ही सही, शुरू भी किया है।

प्रगतिशील साहित्यिक को इस गली में कदम रखते ही अपनी कूट लंबी मोम की नाक को उतार कर अलग रख देना चाहिए। उसे सम लेना चाहिए कि प्रगति का स्रोत उसका दिमाग नहीं है बल्कि वह ची है जिससे प्रगति के लिए शक्ति मिलती है और वह शक्ति का स्रोत जनर है। उसको अपनी प्रतिभा और अभ्यास के लिए जिसका आश्रय लेना वह है साधारण जनता। सामन्तों और पैतृशाहों के आगे बढ़कर अब उस अड़े दरबार का दरबारी नहीं बल्कि एक अज्ञ बनना है जिसकी ही ओ भविष्य की दृष्टि गड़ी हुई है। सफ़ेदपोश भद्रवर्ग ने अपने निकलमेपन अपने कमीनेपन, अपनी स्वार्थान्विता का काफ़ी सबूत दे दिया और यों दुनिया उसी की ओर आसरा लगाये हुए है तो बीतान ही उसे बचावे प्रगतिशील कलाकारों का काम है हमेशा अपनी सफलता के लिए जनर के साधुवाद को कसौटी मानना, जहाँ बो-वार आदमियों का सवाल न है कि किसी की खल्लो-चप्पो, खीख-सुरीखत या खिकारिश से कुछ लिखवा लिया जाये। यह समझना चाहिए कि सफल हम सभी हो सक हैं जब जनता हमें सफल समझ कर दाद दे। इसीलिए पुराने 'देवता

की भाषा' (बाणी) से यहाँ काम नहीं चलेगा । हमें जनता की भाषा को अपना पड़ेगा — नहीं, दुरदुराने से परहेज करना पड़ेगा । ऐसे लोग तो बहुत कम हैं जिनकी मातृ-भाषा कोई न कोई जनभाषा नहीं है । हमारे बहुत-से भाई भद्रवर्ग द्वारा दुरदुराई इन भाषाओं को 'बोली' कह कर उड़ा देना चाहते हैं । वह समझते हैं कि उत्तरी भारत के बीस करोड़ लोग जल्दी ही अपनी मातृ-भाषाओं को छोड़ कर हिन्दी या उर्दू दोनों भाषाओं में से एक को अपना लेंगे । यदि पिछले 'चालीस वर्षों' की अवस्था पर ही वे विचार करते तो ऐसी गलती कभी न करते । पण्डित उदयनारायण तिवारी बलिया के बारे में कह रहे थे कि अब तो वहाँ के अध्यापक हाई स्कूलों में उर्दू-हिन्दी नहीं सिर्फ बलिया की भाषा में बीजगणित, अकूणगणित, रेखागणित समझाते हैं । चालीस वरस में तो हमें आशा करनी चाहिए थी कि बलिया की भाषा कम से कम हाई स्कूलों से बहिष्कृत हो जाती मगर वहाँ तो पिछले दस बारह वर्षों के भीतर जबरवस्ती वह चौखट के भीतर घुस आई । हिन्दी का अपना महत्त्व है । हिन्दी जो अन्तर्ग्रान्तीय भाषा बनी है, वह किसी के प्रोपेगण्डा के बल पर नहीं बल्कि उसका कारण है सारे देश को एक बड़े कुटुम्ब के रूप में परिणत करने की सर्वव्यापी आधुनिक प्रवृत्ति । आधुनिक यातायात, शिक्षा और दूसरे साधनों ने हमें एक दूसरे प्रान्तों के बहुत नज़दीक ला दिया है । फिर एक सम्मिलित भाषा बहुत ज़रूरी है इसे साहित्य सम्मेलन और गांधी महात्मा के हिन्दुस्तानी आन्दोलन से सैकड़ों वरस पहले भारत में भिन्न-भिन्न प्रान्तों के लोगों ने अवोष्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची और उज्जैन में इकट्ठा होकर देख लिया था । जो लोग मातृ भाषाओं की बात सुनते ही चौंक पड़ते हैं और समझते हैं कि अब तो हिन्दी की खैर नहीं, वह प्रगति की शक्ति को नहीं पहचानते । अब फिर एक-एक बोलीवाले प्रान्त अपने झंडे की खोज के भीतर लौट कर छिप नहीं सकते । फिर अन्तर्ग्रान्तीय भाषा की आवश्यकता कैसे कम हो सकती है । राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक सभी दृष्टियों से देखने

से इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दी बहुत उपयोगी है, इसीलिए उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। लेकिन साथ ही हिन्दी की वेदी पर मानु-भाषाओं की बलि चढ़ाने का स्वप्न भी सिर्फ स्वप्न मात्र है। इससे यदि कुछ हो सकता है तो यही कि जनता की शक्ति को देश के जीवन, प्रगति में पूर्णतया उपयोग में लाने से वंचित होना। साहित्य में प्रगतिशीलता हमसे माँग करती है कि जितनी ही विस्तृत हो उतनी ही गहरी भी हो, जितना ही देश में फैली हो उतनी ही एक एक व्यक्ति के पास पहुँची भी हो। इसके लिए मानुभाषाओं के द्वारा शीघ्र से शीघ्र सारी जनता को साक्षर और शिक्षित कला-साहित्य-पारखी बनाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। संगीत में प्रगतिशीलता हमसे माँग करती है कि हम जन-संगीत से अपनी संगीत-प्रतिभा को जोड़कर एक नये सङ्गीत का निर्माण करें। नृत्यकला में प्रगतिशीलता हमसे माँग करती है कि हम भरलील, दरबारी, निर्जीव नृत्य के स्थान पर जननृत्य—अहीर-नृत्य आदि—को कला के क्षेत्र में लायें। जनता की शक्ति को साथ ले कर ही हम प्रगति कर सकते हैं, इसलिए आज के साहित्यिक, कलाकार या विचारक का लक्ष्यबिन्दु जनता होनी चाहिए।

1 1 1 1 1

आज का साहित्यकार

आज अवन्ति या मालवगण की प्राचीन भूमि में हमारे मध्य भारत के तरुण लेखक और कवि एकत्रित हुए हैं। अवन्ति कौन? जिसने मगध से भी पहले भारत को एक बनाने का पहले-पहल प्रयत्न किया। पर आज से ढाई हजार वर्ष पहले की बात है बुद्ध के समय प्रद्योत महासेन—जिसे चंद्र प्रद्योत भी कहा जाता था—ने शावद मिलाने के लिए यह करना चाहा था। उसकी भुजाएँ मथुरा तक पहुँची थीं, जहाँ उसका भाँजा शासन करता था। उसकी दूसरी भुजा प्रयाग के पास कौशाम्बी तक पहुँच रही थी जहाँ उसके दामाद कुत्तवंशी महाराज उदयन का शासन था। बिंबसार के मरने के बाद भावी मगध महाराष्ट्र के प्रथम सूत्रधार आजतशत्रु प्रद्योत महासेन के आक्रमण की बढ़ियाँ गिन रहा था और उसके महामंत्री वर्षवर राजधानी राजगृह की किलाबन्दी करने में व्यस्त था। उस वक्त होठ थी अवन्ति और मगध में—कौन भारत पर एकछत्र स्थापित करेगा।

तो भी भारत के जनपदों की सीमाओं को तोड़ कर एक विस्तृत एकतावद्ध राष्ट्र स्थापित करना समय की माँग थी। पारसीक शार्हशाह दारयोश ने सिंध के तट पर पहुँच कर बतला दिया था कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया तीन महाद्वीपों की सामरिक शक्ति से बचने के लिए एक हो जाओ नहीं तो हमारे प्राचीन देश की भी वही हालत होगी जो काबुल की दुई जो सिंध की दुई। जम्बुद्वीप—इसी नाम से भारत उस समय प्रसिद्ध था—को यह करना नहीं तो मरना था। इषवाकू और उसके प्राचीन राजवंश, कोसल और वत्स के योद्धा, पुरानी परंपरा और व्यवस्था के बोझ से हतने वने हुए थे कि वह किसी के सत्ता किसी के दामाद रद्द कर ही संतोष कर सकते थे। वज्जी (वैशाली) और उत्तरापथ

के गणतंत्र जनता के हाथ में होने से नित नूतन शक्ति के अक्षय भंडार थे मगर रक्त संबंध पर स्थापित उनकी सीमायें दूर तक फैलाई नहीं जा सकती थीं—गणतंत्री योद्धा अपने शत्रुओं के दाँत खट्टे कर सकते थे, मगर पराये देश को परतंत्र कर उस पर शासन करने के लिए गणतंत्री शासक शासन यन्त्र नहीं दे सकते थे।.....पराजित देश का शासक बन कर भेजे गए गण नागरिक को प्रलोभन से नहीं बचाया जा सकता था। अभी आर्थिक साम्यवाद का युग बहुत दूर था, उसके इतिहास को कई मंजिलें पार करनी थीं।

हाँ, तो भारत के एकीकरण में अवन्ति और मगध की प्राची और प्रतीची (पूरब और पच्छिम) की होंक लगी हुई थी। इतिहास ने सफलता का सेहरा अवन्ति नहीं मगध के सिर पर बाँधा। पर फहना आंशिक सत्य होगा, यदि इस कार्य में मगध की तलवार का हाथ था तो उससे कम अवन्ति के हृदय और प्रतिभा का हाथ नहीं था। अशोक ने वही अवन्ति का युवराज रह शासन की विधा ही नहीं सीखी थी बल्कि वहीं “धर्मविजय” का वह बीज उसके हृदय में पड़ा था जो कि कर्लिंग-विजय के बाद अंकुरित और पल्लवित हुआ। अशोक के धर्म विजय के बारे में हम इतिहास में बहुत पढ़ते हैं मगर इस बात को छोड़ दिया जाता है कि उसका मुख्य क्षेत्र अशोक नहीं बल्कि उससे भी दो शताब्दियों पूर्व प्रद्योत के पुरोहित कात्यायन को मिलना चाहिए। महान् कात्यायन ने ही बुद्ध की विशाल दृष्टि और अपने समय की अत्यन्त प्रगतिशील शिक्षा को मध्य देश से बाहर फैलाया—अब भी दक्षिणापथ की धर्म विषय का महान् कार्य महाकात्यायन ने किया, जिसमें तलवार नहीं, सेवा और ज्ञान के शस्त्र का ही एक मात्र हाथ था। मगध की तलवार वह काम पूरा न कर सकती थी, यदि अवन्ति ने उसे अपना अस्त्र प्रदान न किया होता। अशोक के धर्म विजय में भी अवन्ति ने सीधे हाथ बाँटाया था। बुद्ध के संदेश के साथ भारतीय उच्च संस्कृति का तात्पर्या-लंका में संदेश वाहक होकर अशोक पुत्र महेन्द्र का जाना आकस्मिक घटना न थी।

महेन्द्र माता की ओर से अवन्ति और दशार्ण्य (बुंदेलखंड) की सन्तान ही नहीं थे, स्वयं भी उनकी शिक्षा-दीक्षा अवंतिकापुरी में ही हुई थी ।

और दो-तीन शताब्दियाँ बीतीं । यवन-यूगानी आये । एक अवन्ति के शासक थे । मगर इसी समय भारत की एक प्राचीन वीर जाति के प्रजासंघ ने शक जाति के साथ जबर्दस्त खोटा ले कर दिखा दिया कि भारत के राजतंत्र से गणतंत्र पीछे रहनेवाले नहीं थे । मालवों के इस गण ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में वह संबत् चलाया, जिसे आज विक्रम संबत् कहा जाता है । मालवगण ने प्राचीन अवन्ति के राजतंत्र को गणतंत्र दिया जो समय की प्रतिकूलता के कारण चिरस्थायी नहीं हो सका, एक नया संबत् दिया जिसे दूसरों ने चुरा लिया, मगर उसने इस भूमि को एक नाम दिया, जो सदा के लिए अमिट बन गया । आज अवन्ति सदा के लिए मालवा है । कौन कह सकता है जनता के इस नव जागरण काल में मालव की बिखरी जनता फिर एक शक्तिशाली समूह, मालवगण, में संगठित नहीं होगी । क्या अच्छा होता यदि हम मालवगण के संवत्सर की द्विसहस्राब्दि किसी विक्रम का कीर्त्ति स्तंभ स्थापित करके नहीं बल्कि गण की पुनः स्थापना करके मनाते ।

यह तो हुआ राजनीतिक पहलू इस प्राचीन भूमिका लेकिन साहित्यिक पहलू ? यह इससे कम गौरवपूर्ण नहीं । अवन्तिकन्या वासवदत्ता कुसुमंश को चक्रवर्ती प्रधान नहीं कर सकी मगर उसने कवियों को अनुपम कल्पना दी । संस्कृत और प्राकृत साहित्य में उदात्त नायिका बनाने का सबसे अधिक सौभाग्य प्रद्योतसुता वासवदत्ता को है । गुप्ताब्द ने बृहत्कथा में उसका गान किया, जिसे सोमदेव और जेम्स ने दुहराया । कालिदास ने मालविका के नाम से उसी को गाए किया । एक वासवदत्त ही क्यों ? अवन्तिपुरी ने द्विजसार्थवाह चारुदत्त जैसा नररत्न दिया, समाज की चिरप्रताड़ित रूपाजीवा वर्तमान जैसा नारीरत्न दिया । बाण को भी अपने प्रधान पत्रों को ढूँढ़ने के लिए पार्थिवपुत्र, कान्यकुब्ज, साकेत

और बाराणसी छोड़ अवन्ति आना पड़ा, तभी वह अपनी कादम्बरी के चमत्कार को दिखा सका ।

इस थोड़े से कथन से मालूम होगा कि मालव भूमि का हमारे साहित्य में क्या स्थान है और फिर हमारे साहित्य के अमर कलाकार कालिदास, उनकी प्रतिभा, उनकी शकुंतला को मालव ही ने पैदा किया । मालव की भूमि शताब्दियों से अपनी भौतिक उर्वरता के लिए प्रसिद्ध रही है । मालवा में कभी अकाल नहीं पड़ता, मालव की भूमि अन्न के लिए खान है मगर मालव की भूमि ने अपनी बौद्धिक उर्वरता को, मैं समझता हूँ, अब भी खोया नहीं है । उसके भविष्य के गर्भ में अब भी महान् कवि कालिदास छिपे हुए हैं, महान् संस्कृति वाहक महेन्द्र प्रतीका कर रहे हैं, महान् विजयी मालवगण बाट जोह रहे हैं ।

उस पवित्र मालव भूमि में आज हम लेखक एकत्र हुए हैं, सिर्फ साहित्यकार के तौर पर ही नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माता के तौर पर । वस्तुतः साहित्यकार भविष्य के निर्माता से अलग नहीं हो सकता । आग्रह सच्चा साहित्यकार क्या करता है ? पीढ़ियों की उपाजित निधियों को हमारे पास पहुँचा कर, हमें उनका उत्तराधिकारी बना कर उन निधियों की पूँजी, उनके तजुबे से सफल हो आगे बढ़ने के लिए हमारे पैरों में शक्ति, हमारी आँखों में विशाल दृष्टि प्रदान करता है । साहित्यकार अपने वाक्यों में रस, अपने पदों में खालिरस, अपनी उक्तियों में सूक्ष्म सप्रसन्न ध्वनि ही नहीं प्रदान करता बल्कि वह भविष्य का भी संकेत करता है, भविष्य के निर्माण में साक्षात् या अपने उत्तराधिकारियों द्वारा हाथ बटाता है । शूद्रक अपने आर्चक और चाखदत्त द्वारा दुष्ट शासन के उच्छेद का संकेत करता है ।

हमारे साहित्यकारों को ही अपनी सांस्कृतिक निधि की रक्षा करने का गुस्तर भार सौंपा गया है, जो कि वाल्मीकि, अश्वघोष, भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति और वासुदेव पर पड़ा । साथ ही हमारे हाथों को नव-निर्माण में भी उतने ही जोर से भाग लेना है । सांस्कृतिक निधि की रक्षा

नवनिर्माण की अभिलाषा यही वे बातें हैं जिन्होंने हमें फासिस्टवाद का चोर विरोधी बनाया। हमें अफसोस है कि हमारे कितने साहित्यकार कभी इसे समझते ही नहीं कि फासिस्टवाद दुनिया की हरेक जाति की संस्कृति और नवनिर्माण का कितना शत्रु है। जर्मन फासिस्टों के उन सिद्धान्तों को उन्होंने हिटलर के “माइन-कैम्फ” में पढ़ा, तब भी उनका हृदय यदि नहीं काँप उठा तो उसके लिए क्या कहना चाहिए। फासिस्टों ने ताल्लस्ताथ के आश्रम को—विश्व के उस अमर कलाकार की पवित्र समाधि को ध्वस्त और अपवित्र किया। उन हाथों और पैरों से हमारे रवीन्द्र के शान्तिनिकेतन आधुनिक कवि कुल-गुरु की मधुर स्मृति चिह्नों के लिए क्या आशा की जा सकती है? क्या फासिस्ट “उत्तरायण” को धोड़ों के अस्तबल नहीं बनावेंगे? क्या फासिस्ट जर्मन और जापानी कवीन्द्र की स्वहस्तलिखित प्रतियाँ और संग्रहीत साहित्यनिधियों को जला कर चाय नहीं तैयार करेंगे? उन्होंने रूस में यही किया, पोलैन्ड में यही किया, फ्रांस में यही किया। पूरब में भी कोरिया पर क्या गुजरी, सौ बगों से हम पड़ते आ रहे हैं और चीन में उनकी दानवी कीलापें उसी वक्त फाट हो चुकी थीं जब कि हमारे हमान् कवि ने फासिस्ट जापान के नागूची को अपनी बज्र लेखनी द्वारा मुँह-तोड़ जवाब दिया था।

फासिस्ट जर्मन और फासिस्ट जापान किस क्रूर और घृणित उद्देश्य को लेकर विश्वविजय करने चले हैं, इसे विस्तार के साथ मैं यहाँ लिखने नहीं आ रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि चाहे अपने को आर्य कहलानेवाले जर्मन फासिस्ट हों चाहे सूर्यदेवी के औरस सम्मान जापानी फासिस्ट, वे समझते हैं कि यह सारी पृथ्वी उनके लिए ही बनी है। स्लाव हो या अंग्रेज, फ्रांसीसी हो या यूनानी किसी को इस पृथ्वी पर रहने का तभी तक अधिकार है जब तक कि जर्मन माताएँ जैसे भी हो वैसे पर्याप्त जर्मन बच्चे पैदा नहीं कर लेतीं। उनके लिए यूरोप की गोरी आतियाँ ही जब पर्याप्त और पशु मानव हैं तो हम पुश्तियाई काले

लोगों के लिए पढ़ना ही क्या ? हम लोग सिर्फ इस प्रभु जाति के गुलाम बनने के लिए हैं। याद रखिये हिटलर के हमारे सम्बन्ध में वे उद्गार कोरे प्रचार के लिए नहीं हैं। हिटलर ने जो कहा था उसे उसने कई गुने भीषण रूप में रूस और यूरोप के दूसरे देशों में कर दिखाया। जापान का नवविधान उस क्रूरता को छिपा नहीं सकता जिसे उसने चीनी और कोरियन जनता के ऊपर उतारा। चीन और कोरियन जाति के क्वाल से भी, धर्म और संस्कृति के क्वाल से भी जापान के जितने नज़दीक हैं, उतने हम नहीं हैं। हमारे रवीन्द्र, हमारे जवाहिरलाल और हमारे आज़ाद के साथ जापानी फासिस्ट उससे बेहतर बर्ताव करेंगे, जैसा कि हिटलरी फासिस्टों ने अपने पराजित देशों में किया, यह वही आशा रख सकते हैं जिन्होंने समझने की शक्ति खो दी है। जापानी फासिस्ट दूसरी जातियों के लिए नवविधान नहीं बनाना चाहते, उनका नवनिधान है दुनिया पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए। तनाका ने क्या कहा था—पहले चीन और आस-पास फिर भारत और सारी दुनिया पर सूर्यदेवी की संतान का शासन। इसमें जो भी बाधा उपस्थित करेगा उसके लिए सबसे घृणित सबसे यातनापूर्ण मृत्यु। यहाँ तक नहीं, जर्मन फासिस्टों की भाँति जापानी फासिस्ट भी इस पृथ्वी को एकमात्र सूर्यदेवी की संतान की वासभूमि मानते हैं। दूसरी जातियाँ दासता का तौक पहिने हुए भी तभी तक जीने की आशा रख सकती हैं—जब तक जापानी माताएँ शुद्ध वंशज सन्तानों को क्राफ़ी पैदा नहीं कर लेतीं। अन्त में सभी पृथ्वी फासिस्ट जातियों के लिए खाली कनके सदा के लिए खुस हो जाना है। फिर ऐसे नवविधान में सांस्कृतिक निषियों की रक्षा और नवीन जीवन का निर्माण कहाँ सम्भव है। हमारे साहित्यिकारों को ओख मूँदने और कान बन्द करने की जगह अच्छी तरह देखना-सुनना होगा कि मानवता को आज कैसे लोगों से पाखा पड़ा है ! हमारे रवीन्द्र ने इस रहस्य को समझा था तभी उन्होंने हमारे लिए रास्ते का संकेत किया। वे विदेशी शासन के असह्य जूते को किसी से कम अनुभव नहीं कर रहे थे। देश की

स्वतंत्रता के लिए प्रतिपक्ष अभीर जवाहिरलााल — राजनीतिज्ञ ही नहीं, लेखक जवाहिरलााल — फासिस्टों के प्रति इतनी घृणा क्यों रखते हैं, इसी कारण कि फासिस्ट संसार में हमारे प्राचीन राष्ट्रीय निधि के लिए स्थान नहीं, हमारे नवजीवन के लिए कोई आशा नहीं खुद हमारी चालीस करोड़ की जाति के लिए अपनी पुरानी भूमि पर भी जीने का अधिकार नहीं ।

जबकि फासिस्ट बर्बरता युगों के देनों और अभिलाषाओं को इस तरह मिटाने के लिए तैयार है उस वक्त, अकिंचन क्रौंच मिथुन की पीड़ा से भी तड़पनेवाले को लाख-लाख शिशुओं, स्त्रियों और ।इों की मर्मान्तक पीड़ा की कोई संवेदना न हो, नया यह हमारे हृदय को अपने पूर्वजों का अर्थार्थ उत्तराधिकारी रहने देगा ?

फासिस्टों के प्रति तटस्थता हमारी हर्गिज नहीं हो सकती हमारा हृदय इसका विरोधी है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा इसे स्वीकार नहीं कर सकती । हमारा भविष्य, हमारा सारा जातीय स्वार्थ इसे बदार्थ करने के लिए तैयार नहीं हो सकता ।

जीवन का खतरा मानव को ही नहीं, पशु जगत को भी रहता है । यह प्रथम सहज बुद्धि है । कवि के लिए तो इस सहज बुद्धि ने अपने काम को सुन्दर बनाने के लिए कई सुन्दर उपकरण दिये, बातक अत्याचारी द्वारा पीड़ित के प्रति कदया प्रगट कर कवि को अपना काव्य उच्चतम तल पर पहुँचाने का मौक़ा दिया; कभी अत्याचार के विरुद्ध खड़गहस्त हो वीरता प्रदर्शन करने का अवसर दिया । आज हमारे सामने फासिस्टों की दानवी लीलाओं ने जो दृश्य उपस्थित किये हैं उनसे बढ़ कर हमारे साहित्यिक हृदय को प्रेरणा देनेवाली और कौन-सी महान् घटनाएँ हो सकती हैं । स्तालिनवाद के वीरों की वीरता युगों तक संसार के कवियों को वीर काव्य लिखने की प्रेरणा देती रहेंगी और स्तालिनवाद की वीरगाथा हमसे असम्बद्ध नहीं है । स्तालिनवाद के वीरों ने सिर्फ स्तालिन-वाद और रुसियों की बोल्गा माता को ही नहीं बचाया उन्होंने सर्वजाति

उच्छेता जर्मन फासिस्टों से हमारी गङ्गामाता को मजिन होने से बचाया। फासिस्टों को यदि स्तालिनभ्राद के वीरों ने अपनी छाती के दीवारों से टकरा कर पीछे भागने के लिए मजबूर न किया होता तो उन्हें बोल्गा से गङ्गा तक आने में कौन रोक सकता? मानवता के लिए कोमल भावनाओं जातीय स्वार्थ के लिए हमारी व्यावहारिक बुद्धि इसके लिए बाध्य करती है कि हमारे साहित्यिक हृदय में स्तालिनभ्राद का वीर बुद्धिनाद प्रतिध्वनित हो उठे। साहित्य के लिए प्रेरणा देनेवाले जितने अधिक साधन आज के इस महान् संघर्ष में सुलभ हैं, उतना शायद ही किसी समय प्राप्त रहे होंगे।

लेकिन हमारे साहित्य को सिर्फ ध्वनित होना नहीं है। साहित्य केवल कल्पना जगत की चीज़ नहीं है, वह एक दुर्धर्ष शक्ति है। हाँ, वह कल्पना जगत की चीज़ मात्र भी रह सकती है, यदि यह सिर्फ शून्य आकाश में ही घूमता रहे। लेकिन जैसे ही उसे ठोस भूमि का आधार मिल जाता है, वैसे ही वह प्रचंडतम भौतिक शक्ति (के रूप में परिणत हो जाता है और साहित्य को यह दुर्धर्ष भौतिक शक्ति) प्राप्त होने की वह भूमि कौन है? साधारण जनता। सैनिक विज्ञान के सारे सिद्धान्त कल्पना मात्र रह जाते हैं जब तक कि वह साधारण जनता के बाहुबल और मस्तिष्क का अभिन्न अंग नहीं बन जाते। मानव जाति के हितैषी युगों से एक भव्य समाल के निर्माण की कल्पना कर रहे थे। वे अपने समय की विषमता, गरीबी, और कंकाल के स्थान पर एक सुनहला संसार पैदा करना चाहते थे, लेकिन उनकी सारी शुभाशायें, उनके सारे स्वप्न फिर स्वप्न भर रहे, जब तक कि क्रांतिदर्शी कार्ल मार्क्स ने और महान् लेनिन ने साम्यवादी सिद्धान्तों को मजूर-किसान जनता के साथ वर्गागत स्वार्थों की बुनियाद पर सम्यन्वित नहीं कर दिया। आज साहित्यिकों की सूक्ष्म अनुभूति और दिव्य दृष्टि जनसंपर्क की बाढ़ जोड़ रही है। जन संपर्क होते ही उसमें वह अमृत भौतिक शक्ति आ जाती जिससे फासिस्ट जानबता का मुकाबला करके वह एक और अपने राष्ट्र और राष्ट्रीय निधियों की रक्षा कर सकती है और दूसरी ओर जनता के

महान् बल से संसार को पलट सकती है। इतिहास में साहित्य निर्माताओं ने हर समय अपने युग की परिवर्तनकारिणी शक्ति को इसके लिए इस्तेमाल किया, आज भी नवनिर्माण और सामाजिक प्रगति चाहनेवाले साहित्यकार को परिवर्तन की महान् क्षमता रखनेवाली जनशक्ति से सम्पर्क स्थापित करना पड़ेगा। यह महाजन (विराटजनसमूह) ही हमारे पथ को प्रशस्त कर सकता है। किसी वक्त सामंत वर्गों द्वारा परिवर्तन में सहायता मिल सकती थी लेकिन आज का महान् साहित्यिक वर्गारी साहित्यकार नहीं, वह तो सायम्स के अद्भुत आविष्कार प्रेस, क्राशाज़ बंत्र, रेडियो, चलते, बोलते चित्रपट के द्वारा अधिक से अधिक जनता तक पहुँचना चाहता है। इसीलिए आज का साहित्यकार आज परिस्थितियों में जन-साहित्यकार होने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। आज उसे मनोरंजन करना जन-मन का। आज उसे स्फूर्ति पैदा करनी है जनशक्ति में। आज उसे संघर्ष से पलायन का संदेश नहीं देना है बल्कि विशाल जनता के साथ आगे बढ़ कर जनसंघर्ष में भाग ले नये निर्माण का सहकारी बनना है। आज दुनिया की व्याख्या करने नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने में अपनी शक्ति लगाने का उसे सुनहला अवसर मिला है। इतना सुन्दर अवसर किन्तु युग के साहित्यकार को मिला था। आज उसका सारा स्वार्थ, उसकी अशेष महत्त्वकार्यें जनता के स्वार्थ में पूर्ण रूपसे निहित हैं, इसीलिए उसे अपने दुष्क स्वार्थ-साधन के लिए झ्रंर्च होने की फ़ारूरत नहीं, आज वह अपने व्यक्तित्व को महान् बना कर सारे जनसमाज के हितों के लिए गंभीर नाव कर सकता है।

जन-साहित्यकार कैसे इस चिर पुरातन और चिरनूतन जनशक्ति से अपना अटूट संबंध स्थापित करे ? इसके लिए हमें जनता के भावों को समझना होगा उसमें सभी उपयोगी रसों को भरने के लिए जन-भाषा को सफलतापूर्वक इस्तेमाल करना होगा। हमें अपने संदेश को ऐसी भाषा में लपेट कर नहीं पेश करना होगा कि जनता उसका उपयोग न कर सके। इसका यह मतलब नहीं कि साहित्यकार को जनता का मानसिक

स्तर ऊपर उठाना नहीं चाहिए। साहित्यकार जनता का जबर्दस्त साथी-साथ ही साथ उसका अंगुवा भी है। वह सिपाही है और सिपहसालार भी है। लेकिन आज का सिपहसालार, आज का अंगुवा तभी अपने कर्त्तव्य को ठीक तरह से पूरा कर सकता है, यदि वह जनता से अभिन्नता स्थापित करे; यदि वह अपने खोल को तोड़ कर अंडे के बाहर आ सके, जनता की नाड़ियों में, उसके हृदयों में, उसके मस्तिष्क में उठती एक-एक तरङ्ग की अनुभूति करके वह महान् साहित्य का सृजन कर सकता है। जनता के हृदय की यह संवेदना; जनता के प्रति संवेदना हमें उसके सहस्रधार जीवन से सहस्रधार प्रेरणाएँ दे सकती हैं। फिर क्या हम अपने आस-पास की जीवन घटनाओं और मानवता के चीत्कारों से अपने को बहरे रख सकते हैं? यदि जन-बल पर हमारा विश्वास है तो हमें निराश और भिरपाय होने की आवश्यकता नहीं है। जिस दुर्दम शक्ति ने फासिस्ट काली घटाओं में आशा के विद्युत का संचार किया है, वही अमोघशक्ति हमारे भविष्य की भी गारंटी है।

प्रगतिशील साहित्य

निबंध

रु० आ०

दिमागी गुलामी—राहुल सांकृत्यायन

०—१२

किसानों की समस्या, शिवा, गांधीवाद आदि-आदि विषयों की सरल विवेचना। शिवा में संसार की भिन्न भिन्न प्रतिमाओं ने हमारे ज्ञान विज्ञान के भंडार को जो भरा है, उससे वंचित न होते हुए दर्शाया गया है।

तुम्हारी चय—राहुल सांकृत्यायन

१—०

पुरानी रूढ़ियों, जर्जर परम्पराओं और सामाजिक बंध-विशवासों का तर्कपूर्ण भंडाफोड़, सजीव सुभती भाषा में।

निबंध प्रबोध—रामचतन भटनागर, एम० ए०

२—०

निबंधों के विषय चुनने में लेखक ने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान रखा है और नवीनतम विषयों का समावेश करने का यत्न किया है। निबंध-शिवा के विषय में दिल्ली में आज तक जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें इसका स्थान सबसे अच्छी पुस्तकों में होगा।

कहानी

बोल्गा से गंगा—राहुल सांकृत्यायन

४—०

हमारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास क्रम को माछा के बाँछों-सा एक लकी में पिरोकर कथाकार राहुलजीने इतिहास के दूढ़े तारों को एक में बाँध दिया है। हमारा सतत गति-शील गौरवपूर्ण इतिहास पुस्तक के पक्षों से बोल रहा है।

६० आ०

रोटी का टुकड़ा—शिवनारायण

१—४

लेखक एक मजदूर हैं। उन्होंने शोषितवर्ग के अभिशप्त जीवन का कटु अनुभव किया है। यह पुस्तक उस विकसित श्रमिक वर्ग की कहानियों के रूप में आत्मकथा है जो अपने जीवन के पहलुओं पर विचार करता है और उनमें आमूल परिवर्तन लाने के लिये प्रयत्नशील रहता है।

खाली बोतल—भगवतीप्रसाद वाजपेयी

१—८

लेखक की रोमांटिक, चारित्रिक और मनोवैज्ञानिक कहानियों का असाधारण संग्रह। साहित्यिक भाषा में।

चतुरी चमार—सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

१—८

विभिन्न सामाजिक स्तरों के भीतर घुस कर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर लिखी हुई सजीव कहानियाँ।

सतमी के बच्चे—राहुल सांकृत्यायन

१—४

सीधी-सादी भाषा, सरल भाव, जुमते हुये व्यंग, देहाती मुहावरे, असाधारण प्लाट—यथार्थवादी और विद्रोही कथाकार की उत्कृष्ट कलाकृति।

गीदड़ का शिकार—अज़ीम बेग चराताई

१—८

हास्य रसावतार मिठाई अज़ीम बेग चराताई की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं का अनुपम संग्रह।

जानी दुश्मन—श्री भारतीय

१—१२

इस संग्रह में संसार की जुनी हुई प्रसिद्ध कहानियों का सुन्दर अनुवाद संग्रहीत है, जिसे पढ़कर पाठकों का मनोरंजन हुये बिना नहीं रह सकता।

किताब महल—प्रकाशक—इलाहाबाद

